

پامردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار
جو فلسفہ لکھا نہ گیا نہیں جگرتے

علامہ اقبال اور فلسفہ

زندگی اور موت

(از روئے حدیث پاک و قرآن حکیم)

علامہ اقبال نے زندگی اور موت کے فلسفہ کو تین نقطہ نظر
سے پیش کیا ہے یعنی اس کے تین پہلوؤں کو بڑے حسن انداز
سے اجالا کر فرمایا ہے

محمد جمیل الدین صدیقی
سپرٹنڈنٹ ہائیکورٹ
حیدرآباد (ریٹائرڈ)

ہدیہ

4/=

چار روپے

525-1-23 منور کراچی

رحمن اسلامک پبلیشرز
کوٹہ عالیجاہ بی بی بازار حیدرآباد

بار اول

ایک نمبر

جون ۶۸۸

فہرست مضامین

مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	نمبر شمار
روح علوی و سفلی	۲۳	۱	علامہ اقبال اور فلسفہ زندگی اور اسلام نقطہ نظر	۱
انسان کے جسم کی پیدائش	۲۴	۲	زندگی اور مرگ کا پہلا پہلو	۲
کرہ ارضی پر	۲۵	۳	(مقصد اول)	
کیا زندگی مراد ہے صرف		۴	مقصد دوم	۳
و روح ہی کے ملاپ سے		۵	زندگی کا ایک اور راز اتحاد	۴
		۵	ملت و روشنی حق	۵
		۷	عمل اور انقلاب حسنہ کا رجحان	۵
		۷	اصل زندگی	۶
		۷	زندگی پانے کا ایک راز خدمت خلق	۷
		۷	حیات جاوید کا راز یقین محبت صداقت	۷
		۸	تحفظ خود ہی زندگی	۸
		۹	دوسرا پہلو زندگی اور موت یعنی غم	۹
		۹	مصابیہ حادثات بھی زندگی خوشی و آسائش	۱۰
		۱۰	جوانی غیث و غم و ذوق طلب	۱۱
		۱۱	تیسرا پہلو - بدن اور روح کا ملاپ	۱۲
		۱۲	زندگی - علم و زندگی موت	۱۳
		۱۳	بے ثباتی و تخیل	۱۴
		۱۴	انغمہ از زندگی	۱۵
		۱۵	آغاز زندگی آدم کرہ ارض پر	۱۶
		۱۶	انسان اللہ کا نائب	۱۷
		۱۷	کار جہاں و مدت معینہ	۱۸
		۱۸	عالم برزخ	۱۹
		۱۹	انسان کی روحانی و جسمانی زندگی	۲۰
		۲۰	اور دیگر مخلوقات سے تقابل	۲۱
		۲۱	روح - مخلوق ذری مخلوق ناری	۲۲
		۲۲	مخلوق خاک کی	۲۳
		۲۳	والدین	۲۴
		۲۴	انسان کی روح کی پرواز اور	۲۵
		۲۵	اس میں جسم کا حصہ	۲۶
		۲۶	عالم رویا یعنی نیست	۲۷
		۲۷	نیت اور موت میں فرق	۲۸
		۲۸		
		۲۹		
		۳۰		
		۳۱		
		۳۲		
		۳۳		
		۳۴		
		۳۵		
		۳۶		
		۳۷		
		۳۸		
		۳۹		
		۴۰		
		۴۱		
		۴۲		
		۴۳		
		۴۴		
		۴۵		
		۴۶		
		۴۷		
		۴۸		
		۴۹		
		۵۰		
		۵۱		
		۵۲		
		۵۳		
		۵۴		
		۵۵		
		۵۶		
		۵۷		
		۵۸		
		۵۹		
		۶۰		
		۶۱		
		۶۲		
		۶۳		
		۶۴		
		۶۵		
		۶۶		
		۶۷		
		۶۸		
		۶۹		
		۷۰		
		۷۱		
		۷۲		
		۷۳		
		۷۴		
		۷۵		
		۷۶		
		۷۷		
		۷۸		
		۷۹		
		۸۰		
		۸۱		
		۸۲		
		۸۳		
		۸۴		
		۸۵		
		۸۶		
		۸۷		
		۸۸		
		۸۹		
		۹۰		
		۹۱		
		۹۲		
		۹۳		
		۹۴		
		۹۵		
		۹۶		
		۹۷		
		۹۸		
		۹۹		
		۱۰۰		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علامہ اقبال اور فلسفہ زندگی اور موت

اور اسلامی نقطہ نظر

عام طور پر روح اور بدن کے ملاپ کو زندگی کہتے اور بدن سے روح کی علیحدگی کو موت سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے زندگی اور موت کے تین پہلوؤں پر تین حیثیت اور تین زاویہ نگاہ کے پیش نظر اپنے نکات نظر پیش کئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن اور حدیث سے کس قدر مطابقت رکھتے ہیں۔ وہ تین پہلو یا تین زاویہ نگاہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ مقصد زندگی اگر حاصل ہو تو وہی ہے اصل حیات۔ ایسی حیات ہی انسان کو حیات جاوید عطا کرتی ہے اگر انسان مقصد حیات سے قائل رہے اور پھر زندہ رہے تو یہ اسکی زندگی نہیں بلکہ اسکی دائمی موت ہے جو زندگی ہی میں اسے فنا سے ہٹنا کر دیتی ہے۔

۲۔ زندگی میں خوشی و غم عیش و عشرت غم و راحت مصائب حادثات جو درپیش آتے ہیں علامہ کا نقطہ نظر ہے کہ خوشی عیش و عشرت اور راحت انسان کو حقیقی زندگی سے محروم کر دیتے اور غم مصائب و حادثات ہی انسان کو زندگی کے راز سے آگاہ کرتے اور اصل زندگی عطا کرتے ہیں۔

۳۔ تیسری نوعیت زندگی اور موت کی وہ ہے جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے یعنی جو جسم و روح کے ملاپ یا علیحدگی سے مراد ہے یعنی جسم سے روح کا تعلق برقرار ہے تو زندگی اور جسم سے روح کی علیحدگی ہو تو موت اب مندرجہ بالا تین عنوانات کے تحت ہر عنوان پر ہم علامہ بحث کریں گے مگر جو چیزیں ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک نقطہ زندگی کا تعلق ہے کائنات کی مکمل فضاء زندگی سے معمور ہے جھاڑ و درخت بھی پہاڑ بھی غرض کہ کائنات کا زرہ زرہ اپنی نوعیت کی ایک زندگی رکھا ہے اور اپنے مقصد حیات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے بقول علامہ اقبال

یہ تر از اندیشہ سوز و زیاں ہے زندگی ؛ ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی !

تو اسے پیماۂ احرار و قردا سے تہ ناپ ؛ جاوداں سپہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی !
جیسا کہ میان کیا گیا کائنات کا زرہ زرہ زندگی کا حامل ہے اور کائنات کی فضاء زندگی سے معمور ہے لیکن

کائنات میں انسان کی زندگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے چونکہ انسان کی زندگی کا مقصد بہت ہے اور انسان کی زندگی اور موت کا مفہوم بھی بہت ہی وسیع و بالا ہے۔ کائنات کی زندگی کے مقصد کی تکمیل کے بعد مر جاتی اور مردہ ہو جاتی ہے لیکن اگر انسان نے اپنے کی تکمیل کر لی تو وہ کر بھی حیات جاوید کا مالک بن جاتا ہے اور بغیر مقصد حیات کی تکمیل کے پھر وہ چلتا پھرتا مردہ ہے ؟ اس لئے علامہ اقبال پہلے پوچھتے پھر اس طرح سمجھا۔
 تجھے معلوم ہے غافل ! کہ تیری زندگی کیا ہے ؟ سستی سا معمور نوا ہائے کلم
 قلم ہستی سے تو ابھر ہے مانند حیا ؛ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان
 اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے ؛ سر آدم ہے خیمہ کن فکاں ہے ز
 زندگی کی قوت پنہاں کو کرے آشکار ؛ تابیہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا

زندگی اور موت کا پہلا پہلو

مقصد اول اقرار توحید جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں "ہمیں پیدا کیا ہم
 اور مگر اس لئے کہ ہماری بندگی کریں پھر سورہ البقرہ میں فرما
 نے فرشتوں سے کہا ہم زمین پر اپنا نائب بنانے والے ہیں۔ یعنی انسان کو پیدا کر نے
 سے انسان کی ذمہ داریاں بڑی عظیم ہو گئیں کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی نیابت اور
 بندگی اور تقاضا زندگی کی تکمیل کے ساتھ۔ پھر سورہ نبی اسرائیل میں فرماتے ہیں "اللہ
 کوئی معبود مستحق توجہ نہ کر دے تو یہ حال ہے یا رعد و گار ہو کر بیٹھ رہے گا گویا
 کا مقصد شرک سے پرہیز اور توحید و وحدانیت کا اقرار و اعلان ہی انسان کا مقصد زندگی
 زندگی ہوا اس نقطہ نظر سے اگر حیات جاویداں اور ابدی زندگی کی خواہش ہو تو حضرت اقبال
 تہا زندگی میں استءاولا انتہا الا ؛ پس موت ہے جب لا ہوا الا
 یعنی انسان کی زندگی کی بنیاد لا "ہیں" سے شروع ہوتی ہے اور انتہا الا یعنی مہ
 مانے اور معبود تک پہنچنے پر ختم ہوتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی بوالہ سے شروع ہوئی تو
 ربانی کی حامل ہو گئی اور زندگی کی انتہا معبود کے تصور میں فنا ہو جانے پر ہوئی تو بلا ش
 حیات جاوید اور ابدی زندگی کی صاف من بین گئی اگر زندگی پا کر معبود سے بیگانہ ہو

چیز انسان کے لئے موت بن گئی ظاہراً وہ زندہ ہی کیوں نہ نظر آئے۔ جاوید نامہ میں فرماتے ہیں۔

(۱) قرب جاں یا آنکہ گفت "اتی قریب" ؛ از حیات جاوداں بردن نصیب

(۲) فرد از توحید لا ہوتی شود ؛ ملت از توحید جبروتی شود

ترجمہ (۱) جان یعنی زندگی کی قربت تو اللہ پاک کے ساتھ والیستہ رہتے ہیں ہے۔ جس نے "اتی قریب" کہا اس کو حیات جاوداں اور زندگی جاوید نصیب ہو گئی یعنی اللہ کا قربیت حیات دائمی کا دار ہے۔

(۲) انسان توحید کو مان کر لاہوتی یعنی عالم لاہوت کا مکین بن جاتا ہے۔ اور ملت جب اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کرتی ہے تو باجبروت یعنی قدرت والی بزرگی و عظمت جاہ و جلال والی ہو جاتی ہے جیسا کہ ضرب کلیم میں علامہ فرماتے ہیں۔

تہادی و عفا ری و قدوسی و جبروت ؛ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

انسان جب مومن بن کر مندرجہ بالا چار عناصر کا مجموعہ ہو جائے تو اس کو تہ و بالا کون کر سکتا ہے جیسا کہ اپنی مصروف کتاب "چہ باید کرد" اقوام مشرق میں سلامہ فرماتے ہیں۔

نیرا از بازی داند ز شر ؛ از نگاہش عالمی زیر و زبر

ترجمہ۔ مومن ہمیشہ شر سے بچا رہتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک ادنیٰ سے اشارے بلکہ اس کی نگاہ سے ایک عالم زیر و زبر تہ و بالا ہو جاتا ہے تو مومن کے نابود ہونے یا تہ و بالا ہونے موت سے ہلکا رہنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے جیسا کہ بال جبیر میں فرماتے ہیں۔

مٹ نہیں سکتا کبھی مر و مسلمان کہ ہے ؛ اس کی اذانیں سے فاش سر کلیم

مقصد زندگی دوم اطاعت رسول و پابندی شریعت | پھر اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے "یا و اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولاً" یعنی اے ایمان والو!

اطاعت کر اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پس ظاہر ہو گیا کہ مقصد زندگی اقرار توحید کے بعد اطاعت اللہ و اطاعت رسول صلعم ہے یعنی رسول مصطفیٰ صلعم کے حکم کی تعمیل۔ اب حکم رسول اللہ صلعم ہے کہ

تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس (شریعت) کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لیکر آیا ہوں پھر فرمان آقا نامدار صلعم ہے تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں

نہیں تمہاری اولاد مال و جان سے زائد عزیز نہ ہو جاوے گویا عشق محمدی اور شریعت محمدی کی حقہ فیصلہ حیات کا مقصد دوم بعد اقرار توحید ہوا۔ مندرجہ بالا احکام کے تحت عشق رسول اور شریعت محمدی کی پابندی کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں علامہ اقبال کی زبان میں اللہ کی جانب سے سنئے

توت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے ؛ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے
 کی محمد سے وقا تو نے تو ہم تیرے ہیں ؛ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
 جب انسان مومن بن کر زندگی کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں عشق محمد کی انتہا بصورت تکمیل
 شریعت ظہور پذیر ہوتی ہے اور تبلیغ انسان بھی اس کی زندگی کا جزو بن جاتا ہے تو اس منزل کو دہر میں
 اسم محمد سے اجالا کر دینے کی منزل کہتے ہیں۔ جب اس منزل پر انسان پہنچ جائے اور سند دوائے
 محمدؐ اسے مل جائے تو اللہ پاک لوح و قلم اس مرد مومن کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ اور کائنات اس
 کے قبضہ میں آجاتی ہے بقول حضرت اقبال ؎

جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی ؛ میرے کلام آپہ حجت ہے نکتہ لولاک
 عالم ہے نقطہ مومن جاننا زکی میراث ؛ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے
 جب دفا محمدؐ کی یہ منزل زندگی میں آتی ہے تو موت اس کی کثیر بے دام اور حیات ابدی و زندگی جاوید
 اس کی دائمی منزل بن جاتی ہے۔

زندگی کا ایک اور راز اتحاد ملت و روشنی حق اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں زندگی کا اصل
 راز اور مقصد — ” (اے ایمان والو!) سب
 مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو“ (آل عمران ۱۰۲) —

اب علامہ قرآن کی روشنی میں جاوید نامہ میں زندگی کا راز بصورت فرد اور ملت سمجھاتے ہیں :-

۱۔ چہیت ملت اے کہ گوئی لا الہ ؛ یا ہزاران چشم بودن جگہ نگہ
 ۲۔ بے تجلی نیست آدم راشبات ؛ جلوہ مافرد ملت را حیات
 ۳۔ ملت چوں بی شود توحید مست ؛ توت و جروت بی آید بدست
 ۴۔ ملت چوں مرد کم خیزد ز قبر ؛ چارہ اور چہیت غیر از قبر و صبر
 ترجمہ :- ۱۔ اے لا الہ کہنے والے اے شمع توحید کے پردانے! کیا تو جانتا ہے کہ ملت کس کو کہتے
 ہیں ہزاروں انسان کا ہم خیال ہونا ایک نظر ہونا یعنی اتفاق ملت ہوتا ملت کی زندگی ہے اگر اتفاق
 ہو تو یہ فرد کی تو کیا ملت کی موت ہے۔

۲۔ اے انسان! تجلی خدا یعنی روشنی حق ہی انسان کو ثبات دیتی یعنی زندگی کی بقا کی ضامن ہے
 جب روشنی حق اے ہم آگے بڑھیں تو ہمارا ظہور خود آہو کہ بصورت ملت حیات ہی حیات زندگی
 ہی زندگی ہے۔

(۳) جب کوئی ملت توحید میں مست اور سرشار رہتی ہے تو ایسی زندگی پاتی ہے۔ حقیقت والی بھی ہوتی ہے اور وہ ملت صاحبِ جبروت بھی ہوتی ہے (کون انکار کر سکتا ہے کہ قوت و جبر علیٰ اصل زندگی ہیں)۔
(۴) جب کوئی ملت رشتہ حق چھوڑ دیتی ہے تو وہ مرجاتی ہے۔ قبر میں دفن ہو جاتی ہے اور اپنی قبر سے سمجھ لو کہ اٹھ ہی نہیں سکتی اب اس کے لئے قبر میں لیٹے رہنے اور صبر کرنے کے سوا کوئی علاج ہی باقی نہیں رہ جاتا۔

اصل زندگی کا راز علامہ ہر شخص کو بانگِ درا میں یوں سمجھاتے ہیں۔

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں ؛ موج ہے دیبا میں اور بیرونِ دریا کچھ نہیں
پھر جاوید نامہ میں اور تفصیل سے فرماتے ہیں۔

- ۱۔ اہل حق را حجت و دعویٰ یکیت ؛ خیمہ ہائے ماجدا، دہا یکیت
- ۲۔ روح ملت را وجود از انجمن ؛ روح ملت نیست محتاج بدن
- ۳۔ تا وجودش را نمود از صحبت است ؛ مرد چوں شیرازہ صحبت شکست

ترجمہ (۱)۔ اصل زندگی اہل حق یعنی اللہ والوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا دعویٰ و حجت ایک ہی ہوتی ہے گو جسم دیکھنے کو الگ الگ جدا جدا نظر آتے ہیں لیکن سب کا دل ایک ہی ہوتا ہے (جو اصل زندگی ہے)۔
(۲)۔ فرد تو کیا ملت کی روح یعنی بقاء و زندگی صرف انجمن یعنی جماعت سے ہے ملت کی زندگی ملت کی روح بدن کی محتاج نہیں رہتی مطلب صاف ہے کہ زندگی کی خواہش تو ایک ملت ہو کر ملت میں گم ہو جانے میں ہی زندگی ہے۔

(۳)۔ فرد تو کہ ملت اس کے وجود کی نمود، تشبیہ و نما اور زندگی کی بقاء کا راز اتحاد اور یکجا رہنے میں ہے جوں ہی اس کے اتحاد میں فرق آیا شیرازہ اتحاد و نصیحت و یکجائی بکھر گیا تو فرد تو کیا ملت شکستہ ہو کر موت کے عذاب سے ہلکا ہو جاتی ہے۔ گویا علامہ کے یہ اشعار آقا نامدار صلعم کے اس فرمان کی تفسیر ہیں کہ "جماعت میں رحمت ہے اور متفرق ہونا عذاب ہے۔"
پس معلوم ہوا کہ قوم کی اصل زندگی اتحاد اور قوم کی موت جس میں فرد خود ہی شامل ہوتا ہے۔
نفاق میں مضمحل ہے۔

عمل اور انقلاب حسنہ کار حیاں اصل زندگی

علامہ بال حیرت میں فرماتے ہیں۔
جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی ؛ روح اہم کی حیات شکش انقلاب

ہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا ؛ تو اگر نفس میں جہاں سے مٹا تجھے مثالِ مشرا
پھر ارمان حجاز میں فرماتے ہیں۔

مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام ؛ گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوش
بہر حال انقلاباتِ حسنہ لانے کی کشمکش میں مبتلا رہنا عین زندگی ہے اور اس کشمکش سے محرومی
اس کے لئے ہمیشہ عمل کے میدان میں قدم جما ہے بڑھتے رہنا ہوتا ہے۔ یعنی عمل وہ چیز ہے کہ مرے
انسان کو زندگی بخشا ہے اس لئے علامہ فرماتے ہیں "مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا کام
پھر فرماتے ہیں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ؛ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ لوری ہے نہ نا
علامہ کا اہل نظر یہ ہے کہ حیات دراصل عمل میں پوشیدہ ہے زندگی کا مقصد اور لذت حاح
تو یہ صرف عمل سے حاصل ہوتی ہے اس مضمون کو اسرارِ خودی میں علامہ یوں بیان فرماتے
۱۔ در عمل پوشیدہ مضمون حیات ؛ لذتِ تخلیق قانونِ حیات
پھر آگے فرماتے ہیں۔

۲۔ در جہاں نتوان اگر مردانہ زلیست ؛ ہنچو مرداں جاں سپردن زندگی اس
۳۔ گر فنا خواہی ز خود آزاد ستو — ؛ گر بقا خواہی بخود آباد

ترجمہ : (۱) اگر دنیا میں مردانہ انداز سے زندگی بسر کرے گا موقوف نہ ملے تو مردانِ خدا
جان اللہ کے حوالے کر دینا عین زندگی ہے۔ (اس سلسلہ میں تمام شہداء اسلام اور امام حسینؑ
اس شعر کا مطلب اور علامہ کے اس سلسلہ میں نقطہ نظر کو نہایت ہی خوبی سے واضح کرتے
(۲)۔ اگر تو فنا ہو جانا چاہتا ہے تو بے لگام بے ہنگام زندگی گزار اور اگر تجھے بقا کی خواہش
تو اصول اور احکام کے تحت زندگی بسر کر ہی بقا اور آباد رہنے کا راستہ ہے۔

بہر حال زندگی عمل سے بقا پاتی ہے اگر زندہ رہنا ہو اور اپنی دنیا زندوں میں پیدا کرٹی ہے
عمل سے ہی ممکن ہے اور ابنِ آدم کی زندگی کا راز اور ضمیر کی تعمیر صرف عمل ہی سے ممکن ہے
سے لگن، محنت اور زندگانی کی حقیقت کو دریافت کرنا ہو تو علامہ فرماتے ہیں یہ حقیقت

کو بہن کے دل سے پوچھو کہ دودھ کی نہر بہاؤ کھود کر لانے کی ذہن نے اس کو لاقالی بنا دیا
علامہ فرماتے ہیں۔ زندگی کی تمنا ہو تو مردِ حق کی زندگی کی ضرورت ہے۔ چونکہ غلامی کسی فرد
کی ہو یا کسی معبودِ مجاہد کی یہ انسان کی زندگی کو ایک پانی کی چھوٹی سی نہر بنا کر رکھ دیتی اور حق

آزادی زندگی کو بحر بیکردن بنا دیتی ہے غلامی کی لعنت ہو یا آزادی کا تحفہ زندگی میں عمل ہی سے ملتا ہے۔ علامہ ان ہی خیالات کو بانگ درا میں زندگی کا عنوان دیکریوں ظاہر فرما رہے ہیں۔

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے ؛ ستر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی !
 زندگانی کی حقیقت کو لہن کے دل سے پوچھ ؛ جوئے شیر و تیشہ و سنگِ گراں ہے زندگی !
 بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک جوئے کم آب ؛ اور آزادی میں بحر بیکراں ہے زندگی !
 آٹھکا واس ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے ؛ گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی !
 قلم ہستی سے تو اکبر ہے مانند حباب ؛ اس زیاں خانے میں تیرا امتحاں ہے زندگی !
 یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے ؛ پیش کر غافلِ عمل کوئی اگر دفتر میں ہے !
 صورتِ شمشر ہے دستِ قضا میں وہ قوم ؛ کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب
 بس یہ چیز پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ عمل ہی انسان کو حیات اور زندگی بخشتا ہے اور عمل سے غفلت انسان کو موت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ پھر علامہ بانگ درا ہی میں فرماتے ہیں۔

جنبش سے ہے زندگی جہاں کی ؛ یہ رسم قدیم ہے یہاں کی
 اس رہ میں مقام بے محل ہے ؛ پوشیدہ قرار میں اجس ہے
 چلنے والے نکل گئے ہیں ؛ جو ٹہرے ذرا کچل گئے ہیں
 بہر حال جس نے عمل جاری رکھا زندگی پائی جو عمل سے غافل ہو کر ایک جا ٹہرے کچل دیئے گئے
 فنا ہو گئے موت سے ہمکنار ہو گئے

زندگی پانے کا ایک رازِ خدایتِ خلق | اگر انسان کو زندگی پانے کی آرزو ہو تو اسکو خدایتِ خلق کو اپنانا ہوگا جس کے بارے میں علامہ جاتیئے لکھتے ہیں۔

یہی ہے عبادتِ ہی دین و ایمان ؛ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان
 اس لئے علامہ اقبال فرماتے ہیں : —

شرابِ روح پرور ہے محبتِ نوعِ انساں کی ؛ سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جاؤ و سبورہنا
 خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے

میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا

حیاتِ جاوید ال کا رازِ یقین و محبت اور صداقت | ارمغانِ حجاز میں حیاتِ جاوید ال کا راز علامہ یوں سمجھاتے ہیں۔

حیات جاوداں اندر یقین است ؛ رہ تھمیں وطن گہری بمبہ
ترجمہ ۲۔ زندگی جاوید کی خواہش ہو تو وہ یقین محکم کے حاصل کرنے میں ہے اگر تو نے وہم
راستہ اختیار کیا تو سمجھ تو مر گیا۔

علامہ زندگی کو ایک جہاد بتلاتے ہیں اس جہاد کو جیتنے اور زندگی کو حاصل کرنے کے
پتھاروں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اس کو یوں سمجھاتے ہیں۔

یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم ؛ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر
ہو صداقت کے لئے جس دل میں شمشیر ٹپ ؛ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کر

علامہ اقبال زندگی والہی کا ایک راز خودی یعنی خود شناسی
الہی سے غافل نہ رہنا بتلاتے ہیں جیسا کہ فرمایا آقا و جہاں

نفس کا عرفان خدا کا عرفان ہے یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا ؛
یاں جبریل میں فرماتے ہیں۔

خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا ؛ مقام رنگ و پو کا راز پا جا
خودی کیا ہے راز درون حیات ؛ خودی کیا ہے بیداری کا شہنا

نہ ہے ستارہ کی گردش نہ بازی افلاک ؛ خودی کی موت ہے تیرا زوال نعمت
ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی ؛ یہ بھی ممکن ہے تو موت سے بھی مر نہ

پھر علامہ اسرار بے خودی میں مزید وضاحت کرتے ہیں۔

۱۔ جست مردن؟ از خودی غافل شدن ؛ تو چہ پنداری فراق جہاں و تو
۲۔ زندگی ہر جانے خود بالین است ؛ از خیابان خودی گل چنداں است

ترجمہ (۱)۔ (۱) غافل) تو مرنے کو کیا چیز سمجھتا ہے۔ واصل خودی سے غافل ہونا لغو
اور معرفت الہی سے غفلت ہی واصل موت ہے۔ اور یہی حقیقت میں مرنا ہے۔ کیا تو

معنی بدن سے جان کے نکل جانے کو سمجھتا ہے؟ نہیں بلکہ خودی سے آگاہی زندگانی ہے اور غفلت
(۲)۔ زندگی تو خود سے ہر جگہ نشوونما پا رہی ہے۔ زندگی کا راز خودی کے گلستاں سے پھول چننا ہے فرمایا کلیم

حیات و موت نہیں التفات کے لائق ؛ نقطہ خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقام
خودی انسان کو زندگی بخشق ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ کے نقطہ نظر کی وضاحت ایک مستقل کتاب کی محتاج ہے۔
بخوف طوالت اتنا ہی کافی سمجھ کر اور علامہ کے نقطہ نظر سے زندگی اور موت کو دوسرے پہلو کی جانب متوجہ ہو

دوسرا پہلو زندگی اور موت

یعنی غم، مصائب، حادثات ہی زندگی۔ خوشی، راحت، عیش و عشرت موت

یہ ایک فطرت انسانی ہے کہ انسان زندگی بھر کے لئے خوشی، عیش و عشرت، راحت ہی کو پسند کرتا ہے اور بقول علامہ اقبال — سر پر آجاتی ہے جب کوئی مصیبت ناگہان

اشک پیہم دیدہ انسان سے ہوتے ہیں رواں

انسان نہیں سمجھتا کہ یہ راحت، عیش و عشرت اس کو زندہ جاوید بننے نہیں دیتے بلکہ زندگی ہی کو موت میں بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ انسان مصائب کو آگ سمجھ کر گھبرا تا ہے۔ یہ دراصل وہ آگ ہے جو انسان کی زندگی کو کندن بنا کر رکھ دیتی ہے۔ بقول علامہ ہر کوئی اپنے نقطہ نظر سے زندگی یوں تعریف کرتا ہے۔

گل تبسم کہ رہا تھا زندگانی کو مسگر
شمع بولی کہ یہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں
انسان گو خوشی ہی کو زندگی جانتا اور غم میں موت کی سہی گھر اٹھٹ محسوس کرتا ہے لیکن رسول خدا صلعم کے اور اللہ پاک کے ارشادات کچھ اس طرح ہیں :-

اپنے عظیم المرتبت صحابی سے خطاب ہو کر آقا نامدار ^{صلعم} نے ارشاد فرمایا "اے معاذ! عیش پسندانہ زندگی سے بچنا اس لئے کہ نیک بندے عیش پسندانہ زندگی نہیں گزارتے۔"

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا جو بندہ کسی عورت یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور کسی سے اظہار نہ کرے اور نہ شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کے قہر ہے کہ وہ اس کو بخش دے (طبرانی)

حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے "اے ابنِ آدم! اگر تو نے کسی صدمہ کے پہنچنے کے وقت ابتداء ہی میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی تو میں راضی نہیں ہوں گا کہ تجھے جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب دیا جائے (ابنِ ماجہ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی اولاد اور مال پر بلائیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے ہیں اور ان کی کوئی خطا باقی نہیں رہتی (ترمذی)

سیدہ بقرہؓ کی ۲۱۶ ویں آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں "ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور

وہی تمہارے بچے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لئے بُری ہو اللہ جانتا ہے نہیں جانتے۔ انسان خصوصاً نوجوان عارضی لذت کا شیدائی نظر آتا ہے جو دراصل اسکے لئے ایک تیر چاقو ہیں جو اس زندگی کو ختم کر کے رکھ سکتے ہیں اگر اللہ پاک ناواحبی خواہش کی چاقو کو اس سے چھین لیتے ہیں تو ایک انسان خصوصاً نوجوان ایک طفل شیر خوار کی طرح چٹختا چلا تا ہے۔ تو پروردگار عالم علامہ اقبال کی زبان میں اس سے یوں مخاطب ہوئے۔

میں نے چاقو تجھ سے چھینا ہے تو چٹاٹا ہے تو ؛ ہر باں ہوں مجھے ناہر باں سمجھا ہے تو
 آہ! کیوں دکھ دینے والی شے سے تجھ کو پیلا ہے ؛ کہیں اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ بے آزار ہے
 پھر علامہ ایک شیر خوار بچے اور ایک نوجوان کا تغافل خود کو نوجوان بتلاتے ہوئے اس طفل سے مخاطب ہو کر اس طرح کہ
 جب کسی شے سے بگڑ کر مجھ سے چلا تا ہے تو ؛ کیا تماشا ہے ردی کاغذ سے من جاتا ہے تو
 آہ اس عادت میں ہم آہنگ ہوں ہیں بھی ترا ؛ تو تلوں آشنا میں بھی تلوں آشنا
 عارضی لذت کا شیدائی ہوں چلا تا ہوں میں ؛ جلد آجاتا ہے غصہ جلد من جاتا ہوں میں
 میں ہی آنکھوں کو لبھا لیتا ہے حسن ظاہری ؛ کم نہیں کچھ تیری نادانی سے نادانی میری
 جن انسان کی زندگی بظاہر سر اپا عیش و عشرت کی شراب کے نشہ میں غمور نظر آتی ہے۔ مگر علامہ فرماتے ہیں کہ ان کی ظاہری مسکراہٹوں اور دل کی عمیق گہرائیوں میں غم بھی پنہاں ہوتے ہیں۔
 گو سر اپا کیفِ عشرت ہے شرابِ زندگی ؛ اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سیلابِ زندگی
 موجِ غم پر رقص کرتا ہے حبابِ زندگی ؛ ہے الف کا سورہ بھی جزو کتابِ زندگی
 علامہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی زندگی کلفتِ غم سے نا آشنا ہے تو گویا زندگی کے راز سے اسکی آنکھ محروم اور زندگی کی رفعت اس سے چھپی ہوئی ہے۔

کلفتِ غم اگر اس کے روز و شب دور ہے ؛ زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے
 حادثاتِ غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال ؛ غاذہ ہے آئینہ دل کیلئے گردِ مہل
 انسان کیلئے تو رات و دن حادثات اور مصائب بقول علامہ اسکو پرکھنے اور حیات و حیات کا راز سمجھانے آتے ؛
 سلسلہ روز و شب نقشِ گردِ حادثات ؛ سلسلہ روز و شب اصل حیات و حیات
 سلسلہ روز و شب تارِ حریرِ دورنگ ؛ جس سے بناتی ہے ذاتِ اپنی قبا کے صفات
 سلسلہ روز و شب سازِ ازل کی نغمات ؛ جس سے دکھاتی ہے ذاتِ زیرِ ہم ملکات
 تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ ؛ سلسلہ روز و شب صیرفی کا ئینات
 علامہ کا اعلان ہے کہ غم ہی انسان کو زندگی بخشا اور راحت کو علامہ دل کی روح کی موت محقر ہے

محمد جمیل الدین صاحب
کی ابدی موت سمجھتے ہیں علامہ کا نظریہ ہے کہ زندگی میں کلفتِ غم نہ ہو تو انسان زندگی کے حقائق راز اور مقصد زندگی کے حصول ہی سے محروم ہو جاتا ہے باعزت باوقار زندگی حاصل کرنے کے لئے جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ مصائب کے کانٹوں سے الجھ کر زندگی گوارے کی اپنے میں عادت ڈال لینی چاہیے۔ آرام طلبی اور دنیا کے عیش و عشرت سے دور رہنا ہی ترقی کے آسمانوں پر پرواز کرنے اور زندہ رہنے اور زندگی کا ثبوت دینے کے راز ہیں

تمنا آبدی کی ہو اگر گلزار ہستی میں ؛ تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی جو کرے
اگر منظور ہو تجھ کو خزاں نا آشنا رہنا ؛ جہانِ رنگ و بو سے قطع پہلے آرزو کرے

عیش و عشرت کی زندگی کی گر ماتی ہوئی محفلیں جس میں حقیقی زندگی کا دھوکہ ہوتا ہے بقول علامہ یہ محفلیں جسمانی مدوحانی معاشی زندگی کو بھونک کر رکھ دیتی ہیں فرماتے ہیں۔

میں ان کی محفلِ عشرت سے کانپ جاتا ہوں ؛ جو گھر کو بھونک کر دنیا میں نام کرتے ہیں
وہ انسان جو غم سے نا آشنا ہے وہ نہ تو مردِ کامل بن سکتا ہے اور نہ روحانی چمن کا راسخ بلبُل کہا جاسکتا ہے
اگر انسان کی زندگی کا پہلا دور مصائب حادثات اور صبر سے ہلکا ہو تو گویا اس کی زندگی ایک ہلکا ہوا گلاب مکمل ہے اگر ایک بھی اس کی زندگی کا پہلا غم سے نا آشنا ہے تو اس کی زندگی ایک مکمل گلاب کی تعریف میں نہیں آتی اور انسان کے دل میں غم کے جو چراغ ہوتے ہیں وہی دراصل سینہ کے چراغ بن کر زندگی کا راستہ دکھاتے اور روح کو سامانِ زینت فراہم کرتے ہیں اس قدم بلند تخیلات کو علامہ یوں سمجھاتے ہیں۔

ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں ؛ جو خزاں نادیدہ ہو بلبُل وہ بلبُل ہی نہیں
دیدہ بینا میں وارغ چراغ سینہ میں ؛ روح کو سامانِ زینت آہ کا آئینہ ہے

انسان کا دل کو دنیوی آرزوں کے خوں سے ایک خیالی گلستہ اور تصور ہی تصور میں ایک رنگین داستان بنا لیتا ہے مگر انسان زندگی کا لقمہ کھانا چاہتا ہے تو یہ لقمہ فغاں میں مغم و پوشیدہ ہے یہ فغاں شہ و اور عشقِ حقیقی کی سختیوں سے دوچار ہونے پر ہی نصیب ہوتی ہے گویا غم زندگی کو سنوارنے جو دلائم ہے بقول حضرت اقبال اگر دل کا طائرِ حقائق کی بلند یوں تک پرواز کا خواہاں ہے تو غم کے پر لگا کر پرواز کرنا ہی واحد حل ہے اور دل کی جلا اور دل کے انکشافات تو غم ہی سے حاصل ہوتے اور دل کو حقیقی سرور سے آشنا کرتے ہیں علامہ ان خیالات کو یوں فرماتے ہیں۔

آرزو کے خوں سے رنگیں ہے دل کی داستان ؛ لقمہٴ انسانیت کامل نہیں غیر از فغاں
طاوڑِ دل کے لئے غم شہ پر پرواز ہے ؛ راز ہے انسان کا دل غم انکشافِ غم کا ہے
غم نہیں غم روح کا ایک لقمہ خاموش ہے ؛ جو سرورِ ربطِ ہستی سے ہم آغوش ہے

نقش ہیں سب ناتمام خوں جگر کے بغیر ؛ نغمہ ہے سوزائے غم خون جگر کے بغیر !
علامہ کے نقطہ نظر سے زندگی پختہ سے پختہ تر ہوتی ہے تو گردشِ پیہم اور مصائبِ زمانہ جھیل کر اور ان کا
مردانہ وار مقابلہ کر کے درحقیقت روانی زندگی پانے کا راز ہی مصائب اور تکالیف میں پوشیدہ ہے ۔

پختہ تر ہے گردشِ پیہم سے جامِ زندگی ؛ ہے یہی لے بے خبر رازِ دوامِ زندگی
جوانی عیش و غم و ذوقِ طلب | انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ خطرناک زمانہ اس کی جوانی
کا زمانہ ہوتا ہے اور یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جبکہ وہ اپنی زندگی
کی قابلِ رشک عملا کے کی تعمیر کر سکتا ہے جوانی کو لطفِ خواب سے صرف علامہ فرماتے ہیں غم ہی جگا سکتا ہے
زندگی کو حسیں نغموں میں تبدیل کرنا تو صرف یہ غم ہی کی بدولت ممکن ہے ۔

غمِ جوانی کو جگا دیتا ہے لطفِ خواب سے ؛ ساز پیدا ہوتا ہے اسی مفراب سے
جس شخص نے اپنی زندگی عیش و عشرت لہو ہباب میں بسر کر دی گویا اس نے اپنی زندگی کا گلہ گھونٹ دیا اور زندگی
پائیدار سے محروم ہو گیا۔ طلبا علی گڑھ یونیورسٹی کے نام بانگِ درا میں ان نو جوانوں کو علامہ نے جو پیامِ زندگی دیا ہے وہ حسبِ ذیل ہے :

اور دن کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے ؛ عشق کے درد مندوں کا طرزِ کلام اور ہے
آئی تھی کوہ سے صدا رازِ حیات ہے سکون ؛ کہتا تھا مورِ ناتواں لطفِ حرام اور ہے
موت ہے عیشِ جادواں ذوقِ طلب اگر نہ ہو ؛ گردشِ آدنی ہے اور گردشِ جام اور ہے
شمعِ سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز ؛ غم کدہ نمود میں شرطِ دوام اور ہے
علامہ سمجھاتے ہیں جب تک تو مصائبِ حادثات غم سے دو چار نہیں تو غم کچا نا پختہ صرف مٹی کا ایک انبار ہی
رہے گا۔ اور جب مصائب غم اور حادثات کی آگ میں جل کر تو پختہ ہو جائے تو پھر تو ایک شمشیر بنے رہنا ہو
جائے گا۔ لہذا تو مصائب غم اور حادثات سے آشنا ہو کہ تجھ میں جو زندگی کی قوت چھپی ہوئی ہے اس کو
آشکارا کر دے پوچھتے ہیں تو کب تک ایک چنگاری کی مثال رہے گا جب تک روشنی ایک لمحہ کیلئے ہوتی ہے بلکہ تو
غم و مصائب سے آشنا ہو کر ہمیشہ کیلئے روشن ہو جا سنئے اندازِ بیاں

زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکارا ؛ تابہ چنگاری فروغِ جادواں پیدا کرے

بھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار ؛ اور خاکستر ہے آپ اپنا جہاں پیدا کرے

علامہ عارضی خوشی عیش و عشرت کے زمین و آسمان کو پھونک دینے اور مصائبِ حادثات سے بیکار کر اپنی ایک زندگی
اپنے لئے ایک جہاں پیدا کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں بانگِ درا میں علامہ عشرتِ امر و زور کے عنوان کے تحت لکھتے
نہ مجھ سے کہہ کہ اجل ہے پیامِ عیش و سرور ؛ نہ کھنچ نقشہ کیفیتِ شبابِ ظہور

فراقِ حور میں ہو غم سے ہم کنار نہ تو ؛ پری کو شیشہ الفاظ میں آوار نہ تو
مجھے فریفتہ ساقی جمیل نہ کر ؛ بیانِ حوروں نہ کر ذکرِ سبیل نہ کر
مقامِ امن ہے جنت مجھے کلامِ انہیں ؛ شباب کے لئے مونہوں تر پیام انہیں

علامہ جوانی میں تصوراتِ عیش و عشرت لئے زندگی گزارنے کے قائل نہیں نہ عاشقِ حور و تذکرہ سبیل میں
وقت گزارنے کے قائل ہیں علامہ کہتے ہیں جنت اس میں کوئی کلام نہیں کہ مقامِ امن و سکون ہے لیکن شباب
تو سکون کیلئے نہیں بلکہ مصائب اٹھانے جنت حاصل کرنے کیلئے ہے مفت کی جنت ہو کہ جو حکومت بلا محنت ملے اسکے
بار میں فرماتے ہیں: خریدیں نہ ہم جس کو اپنے ہو سے ؛ مسلمان کو ہے تنگ وہ بادشاہی

علامہ بانگِ درا میں نوائے غم کے عنوان کے تحت خود اپنی زندگی اور غم کا تعلق اس طرح بتلاتے ہیں۔

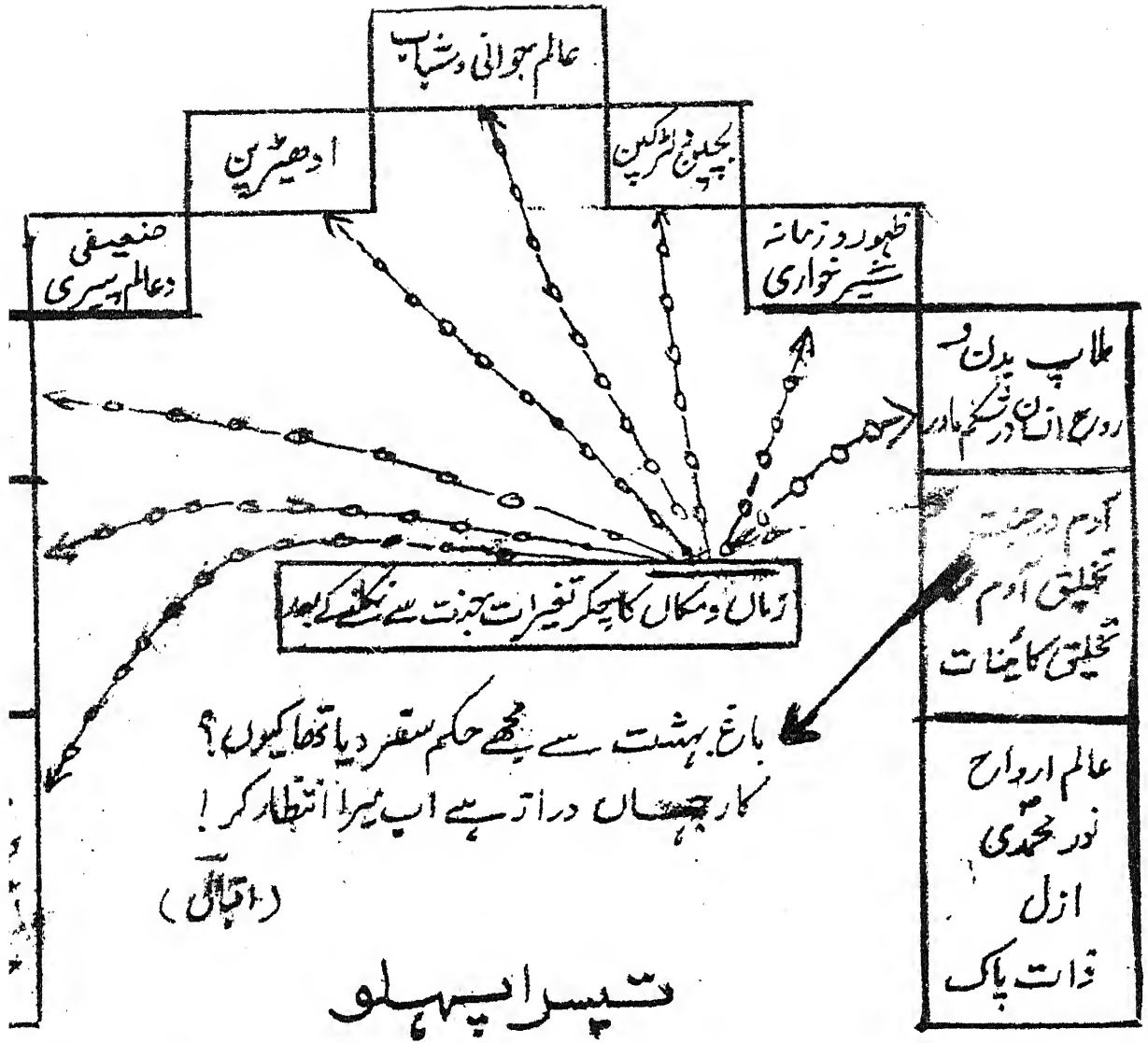
زندگانی ہے میری مثلِ ربابِ خاموش ؛ جبکی ہر رنگ کے نغموں سے ہے لبریزِ آغوش
بربطِ کون و مکمل جس کی خموشی پہ نثار ؛ جس کے ہر تار میں ہیں سینکڑوں نغموں کے خزار
محشرِ ستارِ نوا کا ہے امیں جس کا سکوت ؛ اور منت کش ہنگامہ نہیں جس کا سکوت
چھڑ آہستہ سے دیتی ہے میرا تارِ حیات ؛ جس سے ہوتی ہے رہا روح گرفتارِ حیات
نغمہ یاس کی دھیمی سی صدا اٹھتی ہے ؛ اشک کے قافلے کو بانگِ درا اٹھتی ہے
اے کہ نظم و ہر کا ادراک ہے حاصل مجھے ؛ کیوں نہ آساں ہو غم و اندوہ کی منزل مجھے
حبِ طرحِ رفعتِ شبنم ہے مذاقِ رم سے ؛ میری رفعت کی بلندی ہے نوائے غم سے

علامہ کا یہ بانگِ دل اعلان ہے کہ جس کا دل شکستی غم سے نا آشنا ہے اور جو ہمیشہ عیش و عشرت کی شراب میں مست رہ کر
ہی زندگی بسر کرے ایسی زندگی جو خوں جگر کے بغیر رنگین بنائی گئی ہو زندگی نہیں زندگی کا ایسا نغمہ جو خوں جگر
اور مصائب کے بغیر پیدا ہوا ہو وہ نغمہ ایک سودا ہے خاں ہے۔

جس کا جامِ دل شکستِ غم سے ہے نا آشنا ؛ جو سدا مستِ شرابِ عیش و عشرت ہی رہا
ہا تھا جس کا چین کا ہے محفوظ لوکِ خار سے ؛ عشقِ جس کا بے خبر ہے ہجر کے آزاد سے

علامہ فرماتے ہیں کہ مصائب اٹھانے کے بعد جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ پاک کو بہت عزیز ہوتی ہے اور مصائب کے
پتھروں سے جو دل کا آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ خلاقِ اعظم کے نزدیک بہت ہی عزیز تر ہوتا ہے لہذا۔

تو بچا بچا کے نہ رکھ ترا آئینہ ہے وہ آئینہ ؛ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں
یس معلوم ہوا کہ حقیقی زندگی مصائبِ غم حادثات سے ملتی ہے عیش و عشرت موت سے ہمارا کر دیتے ہیں اب ہم زندگی
کے اس پہلو پر آتے ہیں جو بدن اور روح کے ملاپ کا نام ہے اور بدن اور روح کی علیحدگی کو موت کہتے ہیں۔

فلسفہ زندگی اور موت اور علامہ اقبال

از رئے قرآن حکیم

یعنی بدن اور روح کا ملاپ زندگی اور بدن سے علیحدگی

عام فہم ادراک کے تحت زندگی سے مراد جسم
ملاپ اور موت سے مراد جسم سے روح کی
عام فطرت انسانی کے تحت زندگی پیارا

موت اور زندگی کا ظاہری پہلو
بے بسی و عبرت

القیفات کے لائق اور موت ایک ناپسندیدہ ناگوار شے اور بقول علامہ اقبال قلبہ ان

ایک جھٹکا ہوا کا نٹ ہے۔ اس آسمان کے نیچے رہنے والا عام انسان موت کے راز کے بارے میں سوچنے میں مصروف رہتا ہے وہ زندگی گزارنے کو بہت ہی مشکل اور موت کے آنے کو بہت ہی آسان سمجھتا ہے۔ اس دنیا کے گلشن میں وہ دیکھتا ہے کہ موت ایک ہوائے بھوکے کا انداز لگاتی ہے اور اپنی قوت کا اس انداز سے کرشمہ دکھا جاتی ہے کہ کبھی کبھی کئی کئی بلکہ ان گنت انسانوں کی زندہ گائیڈوں کے چھوڑوں کو حتیٰ کہ کیلوں کو بھی زمین پر گر کر فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ موت ایک سمندر ہے بہت گہرا نہایت ہی عمیق کہ دیکھنے کو تو سطح بہت ہی خاموش لیکن اندر اس کے بڑی ہنگامہ آرائیاں ہیں۔ اس موت کے سمندر کی موجیں کئی زندہ گائیڈوں کے سینوں کو اس بیکراں گہرے عمیق سمندر کے آغوش میں ڈبو دیتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس قدر خاموشی تیزی اور بے اختیاری کے عالم میں ہوتا ہے کہ انسان اپنی بے بسی کی اتہما پر نظر آتا ہے زندہ گائیڈ اسکو ایک طوق گلو افشار کا روپ لئے نظر آتی ہے۔ موت کا شکاری اندھیرے اور تاریکی میں انسان نہ لگا کر تیر جلاتا ہے کہ زندگی کا طائر آن کی آن میں موت سے ہکنا رہ جاتا ہے جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اَکَلْ نَفْسٍ ذَاتِ نَفْسٍ الْمَوْتُ - ہر ذی روح کو موت کا مزہ چھکنا ہے یا اکل من علیہا فان ہر چیز کے لئے فنا ہے۔ علامہ اقبال ان ہی خیالات کو لئے یوں گویا ہو رہے ہیں :-

دشت و دریں شہر میں گلشن میں پیرانہ موت	کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانہ میں موت
دوب جلتے ہیں سیفنے موت کی آغوش میں	موت ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش ہیں
زندہ گائیڈ کیا ہے اک طوق گلو افشار ہے	نے مجال شکوہ ہے نے طاقت گفت ہے
موت اک جھٹکا ہوا کا نٹا دل انسان میں ہے	تم بتا دو راز جو اس گنبد گردوں میں ہے

جہاں تک موت کے تعلق سے بے بسی کا تعلق ہے علامہ اقبال اپنی والدہ کے انتقال پر کہتے ہیں :-

بمردہ مجبوری دے چارگی تدبیر ہے	ذره ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے
انجم سیلاب پارتار پر مجبور ہیں	آسمان مجبور ہے شمس فخر مجبور ہیں
ہے سخی زنجیر عالم گیر میں ہر شمس	نغمہ بلبیل ہوا آواز خاموش ضمیر
خشک ہو جا ہے دل میں اشک کا سیل	آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبور عیاں
آنکھ میری دلیہ دار اشک کا سیل نہیں	گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں

جانتا ہوں آہ میں آلام انسانی کا راز
میرے لب پہ قصہ نیرنگی دوراں نہیں
پرتری تصویر قاصد گریہ ہم کی ہے
گریہ سرشار سے بنیاد جاں پائید ہے
موج دودِ آہ سے آئینہ ہے روشن میرا
گنج آبِ آہ و رے سے معمور ہے دامن میرا

یہ تو انسان کی بے بسی اور مجبوری کا حال ہوا۔ زندگی اور موت کے تعلق سے علامہ نے جو عمیق فلسفہ بیان فرمایا ہے وہ آگے اپنے وقت پر آگے گھا۔ ابھی تو ہم عبرت موت اور زندگی کے ظاہری پہلوئے بڑھ رہے ہیں۔ علامہ نے بانگ درا میں ”گورستان شاہی کے عنوان سے جو لکھا ہے وہ طیرا عبرتِ حیرت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اقبال جب حیدر آباد تشریف لائے تھے تو انہیں ایک چاندنی رات میں ذریعہ موٹر قطب شاہی بادشاہوں کے شاندار دلخراش خاموشی بے پناہ سکوت دبے بسی میں ڈوبے ہوئے گنبدوں کو دکھانے لے جایا گیا جہاں کے سماں سے متاثر ہو کر اولادِ موت اور زندگی کے ظاہری پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔

عبرت

مقبول کی شان حیرت آفریں ہے اس قدر
کیحیت ایسی ہے ناکامی کا اس تصویر میں
سوتے ہیں خاموش آبادی کے ہنگاموں دور
تبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک
کیا یہی ہے ان ہتھیاروں کی عظمت کا مجال
دعبِ عقور ہی ہو دنیا میں کہ شانِ قصیری
بادشاہوں کی بھی کشتِ عمر کا حاصل ہے گور
عرصہ پرکار میں ہنگامہ شمشیر کیا
شورشِ بزمِ طرب کیا عود کی تقریر کیا
اب کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں
جینس مریکاں سے ہے چشم تماشا کو حزر
جو اتر سکتی نہیں آئینہ تحریر میں
مضطرب رکھتی تھی جن کو آرزو نا صبور
جن کے دروازوں پر رہتا تھا جس ترنگ
جن کی تدبیر جہان بانی سے ڈرتا تھا زوال
ٹل نہیں سکتی غنیم موت کی لوریں بھی
جہادِ عظمت کی گویا آخری منزل ہے گور
خون کو گرمانے والا نعرہ تبکیر کیا
دردِ مندانِ جہاں کا تالہ بکسیر کیا
سینہ دیراں میں جانِ رنہ آسکتی نہیں

بے ثباتی و تغیر

زندگی انسان کی ہے مانتا مرغ خوش نوا
آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیل گئے
اے ہوس خوں روکنا ہے زندگی بے اعتبار
چاند جو صورت گریستی کا ایک اعجاز ہے
چرخ بے انجم کی دہشت ناک سعت میں مگر
اک صورت پر نہیں دیتا کسی شے کو قرار
خواب گاہ شاہوں کی ہے یہ منزل ستر افزا
ہے تو گورستان مگر یہ خاک گردوں پایہ ہے

علامہ اقبال شاہی گورستان یعنی قطب شاہی گنبدوں میں بیٹھے ہیں تو انہیں
پہاڑ پر قلعہ گو لکنڈہ کے حصار اور چوٹی پر بالا حصار نظر آتا ہے جس پر بیٹھ کر بادشاہ دقت شام کو
شہر کا نظارہ کرتے تھے تو علامہ بے ثباتی کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں :-

آہ! جوالا نگاہ عالم گیر، یعنی وہ حصار
زندگی سے تھا کبھی معمور اب سنان ہے
اپنے مسکن کہن کی خاک کا دلدادہ ہے
علامہ جب ہسپانیہ تشریف لے گئے اور وہاں کی شاندار مسجد قرطبہ کی ویرانی دیکھی ایک طول انٹرائنگٹر
رقت خیز نظم بال جبریل میں لکھ کر موتیوں کی بارش فرمائی اور بے ثباتی دنیا کیوں ظاہر فرمایا کہ
آئی و نافی تمام مجزہ ہائے ہنر
اول و آخرت باطن و ظاہر فنا
دوش پر اپنے اٹھائے سیکڑوں صدیوں کا بار
یہ خموشی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے
کوہ کے سر پر مثال پاسباں استاد ہے
کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات
نقش کہن ہو کہ نو منزل آخرفنا

مانگ در این فرماتے ہیں :-

زندگی انسان کی اک دم کے سوا کچھ بھی نہیں
اب چلے علامہ کے یہ اشعار پڑھتے ہوئے موت اور زندگی پر سے پردے اٹھاتے آگے بڑھیں کہ
راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو
ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی
دم ہوا کی موج ہے دم کے سوا کچھ بھی نہیں
کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں
ہو دیکھنا تو دیدہ دل واکرے کوئی

ایک سوال حقیقتِ زندگی کو سمجھنے جو عام سطح پر انسان کے ذہن میں آتا ہے تو اسکو علامہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں۔

کوئی اب تک سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے
حیران ہے بوعلی کہ آیا کہاں سے میں
آئیے دیکھیں کہ انسان آیا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں ہے

آغاز زندگی

جہاں تک آغاز زندگی کا سوال ہے حدیث قدسی ہیکہ فرمایا اَقْلَے نامدار صلعم نے (الشپاک کو جب مخلوقات و کائنات پیدا کرنے کا خیال آیا تو) اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی پیدا فرمایا گویا یہ مخلوق کی زندگی کا آغاز تھا۔ پھر اس نور محمدی سے کائنات کو عالم وجود میں لایا، گویا نور محمدی ہی آغاز زندگی و باعث تخلیق کائنات ہوا۔ اب آئیے قرآن حکیم کی جانب۔

وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي
آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُ
هُم عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ
بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَىٰ
شَهِدْنَا۔

اور جب کہ ترے رب نے بنی آدم سے
ان کی پیٹھوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا
اور خود ان کے اوپر ان کو گواہ بنایا کہ کیا میں
تمہارا رب نہیں ہوں؟
انہوں نے کہا ہاں، ہم گواہ ہوئے آپ
ہمارے رب ہیں۔

گو ابھی جسموں اور ارواح کا ملاپ نہ ہوا تھا لیکن یہ بھی ایک زندگی تھی کہ ان ارواح سے سوال کیا گیا انہوں نے سنا اور صحیح جواب دیا۔ زندگی کے مادہ کے ظاہری ردپا میں نظر آنے اور تخلیق کائنات کا جہاں تک سوال ہے سورۃ البقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔

”وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے پھر آسمان کا ارادہ فرمایا تو
ٹھیک سات آسمان بنائے۔“

اور آگے سورۃ البقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔

”جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو یا وہ فوراً ہو جاتی ہے (یعنی)
بہر حال اللہ پاک نے انسان کو جسم اور روح کا ملاپ دیکر عالم ظہور میں لانے کے قبل

کائنات پیدا کرنے کا ارادہ فرما کے حکم دیا کہ (ہو جا) کائنات نور محمدی سے عالم وجود میں آگئی گویا جہان کے آنے کے پہلے مکان اور ضروریات کی تشکیل فرمائی جا رہی ہے۔ یہہ رافع رہے کہ کائنات نے پیدا ہو کر زندگی تو پائی لیکن بے کیف اور صوری بے مقصد۔ ملائک یہہ عالم دیکھ کر غصے ہو کر کے اور بقول علامہ شائد کہہ رہے تھے :-

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید ؛ کہ آ رہی ہے دما دم صد آکن فیکون اسکی وجہ یہ تھی کہ آدم نے ابھی وہ زندگی نہ پائی تھی جو جسم اور روح کے ملاپ کا نام تھی۔ اب پھر قرآن حکیم سے استفادہ کی ضرورت ہے کہ سورۃ البقرہ میں تفصیل یوں ارشاد فرمائی گئی ہے۔

” جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب (آدم) بنانے والا ہوں بولے کیا ایسے کو نائب کریگا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون دینیاں کریگا ہم تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔“ (سورۃ البقرہ)

اب پارہ ۱۸ سورہ المؤمنوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے فرماتے ہیں۔

” اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔“ (سورہ)

اب علامہ حام الدین فاضل علیہ الرحمہ نے بعد مطالعہ عمیق مٹی سے انسان کو بنانے کی تفصیل کو یوں منظوم کیا ہے :-

حق نے جبریل سے فرمایا زمین سے یہ کہو	خلق انسان کیلئے دیدے ذرا سی مٹی
سن کے یہ حضرت جبریلؑ زمین پر آئے	بولے ہے حکم خدا دے مجھے تھوڑی مٹی
بولی انسان اگر تجھ سے بنیگا جبریلؑ!	ہوگی برباد سمجھ لیجئے میری مٹی
یہہ گنہ کر کے جہنم کا جو ایندھن ہوگا	ساتھ کہنخت کے میری بھلی چلیگی مٹی
مجلو دوزخ کی نہیں تاب کریں آپ عاف	ہے قسم حق کی جولی اپنے میری مٹی
یہہ قسم سنتے ہی بس کانپ گئے روح ایں	ہاتھ خالی پھرے حامل نئی کچھ بھی مٹی
حق تعالیٰ سے کیا عرض کہ اے اب جلیل	دی زمین نے جو قسم میرے نہیں لی مٹی
گئے میکائیلؑ و سرافیلؑ یکے بعد دیگر	قسمیں دیدیں جو زمین نے تو نہیں لی مٹی
حکم حق سے جو گئے اس کے یہاں عزرائیلؑ	وہ قسم دیتی رہی جبر سے لے لی مٹی
پیش کرنے پہ کہا حق نے کہ اے عزرائیلؑ	جب قسم دی تھی زمین نے تو یہ کیوں لی مٹی

عرض کی حکم کے آگے نہیں کچھ چیز قسم : میں جو عاصی ہوں تو برباد ہے میری مٹی
حق نے فرمایا، کیا قابض ارواح تمہیں : روحیں بھی آئیگی جس طرح کہ آئی مٹی
ملک الموت اگر ہوں گے، یہ جبرئیل امین : زندہ انسانوں کو چھوڑینگے کہ چھوڑی مٹی
شک نہیں آسین کہ ہوتا ہے وہیں دفن انسان : اسکی تخلیق میں شامل ہے جہاں کی مٹی
بہر صورت اللہ کا ارادہ غالب تھا فرشتوں کا معروضہ قبول نہ ہوا۔ اللہ پاک نے مٹی سے
آدم کو پیدا فرمایا۔ آئیے پھر قرآن حکیم کی طرف اور سورۃ البقرہ کی آیتوں سے لگائیے۔
ارشاد خالق اعظم ہو رہا ہے۔

”اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا
سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا اور ہم نے فرمایا اے
آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں
تمہارا جی چاہے مگر اس بیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے
تو شیطان نے اس سے (یعنی جنت میں) انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے چلائے نہیں
الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک
وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔“

جیسا کہ قرآن حکیم کی مندرجہ بالا آیت سے ثابت ہوا کہ شیطان نے آدمؑ کو وہ پھل مکرو فریب سے
بکھلا دیا جو بقول علامہ اقبال خ۔ یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکل آتا ہے آدمؑ کو۔ آدمؑ و حوا
زمین پر آئے اور ابلیس بھی پھینک دیا گیا۔ اب انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کرہ ارضی (زمین) پر۔

آغاز زندگی آدمؑ کرہ ارض پر

جیسا کہ اللہ پاک نے آدمؑ کو حواؑ اور ابلیس سے کہا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے
کا دشمن۔ تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟

کارِ جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر

اب جو اشکال بالکل نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ آدمؑ و ابنِ آدمؑ کو لوٹ کر پھر باغ بہشت میں جانے کس مدت کا انتظار کرنا ہوگا؟ جواب

ہر گناہ اس مدت سے مراد قیامت کے بپا ہونے تک کی مدت ہے۔

۲۔ دوسرا سوال جو ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے لوٹ کر جانے کے بعد صرف باغ بہشت ہی انتظار کر رہا ہوگا یا دوسرا بھی کوئی مقام انسان کے لئے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ جواب یہی ہوگا کہ ہاں ایک اور مقام بہشت کے علاوہ اللہ پاک نے پیدا فرمادیا ہے جسکو جہنم کہتے ہیں اور یہ ٹھکانے بلحاظ اعمال کے ہونگے اب حسب ذیل سوالات حل طلب رہ جاتے ہیں۔

۳۔ کارجہاں کیا ہے جسکی تکمیل کے لئے آدم ابن آدم کو کرہ ارض پر رہنا ہے؟

۴۔ قیامت برپا ہونے اور منزل آخرت تک پہنچنے تک بعد مرنے کے انسان کی روح کرجہاں رہے گی ہوگا؟ اب سوال نمبر ۳، ۴ کے لئے قدرے تفصیل میں جانا ہوگا کہ آدم حوا اور ابلیس زمین پر آسے آدم کی زندگی احساس گناہ آہ و زاری شرمندگی اعتراف گناہ اور مغفرت طلبی میں بسر ہونے لگی مگر ابلیس اپنی سرکشی پر نازاں اور سرکشی پر اٹل اور آدم کا دشمن بنا رہا۔ پھر آئیے قرآن حکیم کی طرف سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں۔

”پھر سیکھ لے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اسکی توبہ قبول کی بیشک وہی توبہ قبول کرنے والا ہر مان ہے“

اب ابلیس کے بارے میں سورۃ البقرہ جز ثانی رکوع (۲) میں فرماتے ہیں۔

”شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو۔ فی الواقع وہ تمہارا صریح دشمن ہے وہ تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا۔“ پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں۔ ”واقعی شیطان لوگوں میں فساد ڈال رہا ہے واقعی شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔“

جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے توبہ آدم کی قبول ہوئی اور جیسا کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کے قبل فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں اللہ پاک نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ و نائب بنا دیا۔

جیسا کہ انسان کو اللہ پاک نے اس قدر بلند مقام اپنا نائب بنا کر عطا فرمایا تو پھر وہی پرانی تاکید کہ اللہ کی فرمایا ہوئی کہ وہ اور شیطان کے بہکاوے سے گریز کر کے راہ راست پر رہو ورنہ بروز قیامت حساب و کتاب ہوگا۔ بس یہی ہے کارجہاں جو انسان کے ذمہ کیا گیا کہ ایک طرف اللہ کے حقوق ادا کرے دوسری جانب بندگی

انسان اللہ کا نائب

کارجہاں و مدت معینہ

کے حقوق میں بھی غفلت نہ برتنا۔ اور ان ہر دو صورتوں میں ابلیس کے بہکاوے میں نہ آنا اور اللہ پاک سے فرمادیا یاد رکھو ص - مومن فقط احکام الہی کلمے پابند پھر قیامت کے بارے میں فرمایا۔

(۱) اس دن جسمیں اٹھائے جائیں گے تو صور پھونکا جائے گا تو ان میں رشتے رہیں گے نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے گا۔ (پارہ ۱۸ سورہ المؤمنون)

(۲) اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ (کافر کے لئے) کوئی سفارش مافی جائے اور نہ کچھ لے کر (اسکی) جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو۔

(سورہ البقرہ ص ۳۱)

(۳) تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں (سورہ البقرہ ص ۱۲۷) بس معلوم ہو گیا کہ وہ مدت جس مدت تک انسان کو جنت کے قابل بن کر جنت میں بعد حساب و کتاب جانے دے مدت ہے قیامت کے بپا ہونے تک کی مدت اور اس مدت کا صحیح علم اللہ پاک کو ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے اور قیامت کے آنے میں جو فاصلہ ہے اس وقت تک انسان کی روح کا قیام کہاں ہوگا جواب ہوگا "عالم برزخ میں" جسمانی حیثیت سے بعد میں بحث ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟

لغت کے اعتبار سے برزخ کے معنی ہیں (۱) - آٹھ - پردہ - روک

عالم برزخ

(۲) مخالف چیزوں کے درمیان کی چیز (۳) مصیبت اور آرام کا

درمیانی درجہ (۴) مرنے کے بعد قیامت تک کا زمانہ (۵) وہ عالم جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک رہیں گی اب دیکھئے قرآن شریف میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں :-

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ پروردگار مجھے

واپس کر دیجئے۔ امید ہے کہ میں اس زندگی میں جس کو چھوڑ آیا ہوں نیک

عمل کروں۔ ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہتا ہے اور ان کے آگے

ایک برزخ ہے اس دن تک اٹھائے جائیں گے دن تک۔ (۶: ۲۳)

مندرجہ بالا آیت ربانی سے برزخ کا وجود ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد سے ارواح قیامت تک عالم برزخ میں رہیں گی۔

انسان کی روحانی و جسمانی زندگی اور دیگر مخلوقات سے تقابل

عالم بالا (جنت) جسے لباسِ جنت اتار کر آدم کے اس کروہ ارضی پر آنے کے بعد انسان کی زندگی کے پہلو ہو گئے (۱) روحانی (۲) جسمانی — جسمانی حیثیت سے آدم کے عالم بالا سے اسی کروہ ارضی پر آتے ہی آدم مکاں و زمان کی تید میں جسمانی اعتبار سے گرفتار اور تغیرات قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پہلے ہم انسان کی روحانی زندگی کا ذکر کریں گے۔ پھر جسمانی زندگی اور تغیرات کا۔

روح | روح کے تعلق سے اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں:

”اے پیغمبر! یہ لوگ تم سے روح کو تو پوچھتے ہیں تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا“۔ (پہا سورہ بنی اسرائیل رکوع ۷۵)

خلاق کائنات قادر المطلق کے حکم سے جو چیز بنام روح بنی ہے وہ اس قدر نایاب اور لاجواب ہے کہ یہ نہ لائق شکست ہے اور نہ فنا پذیر — نور محمدی سے تخلیق پاکر عالم ارواح میں اور عالم ارضی سے جسم خاکی میں اور جسم خاکی سے عالم برزخ میں اور عالم برزخ سے پھر بروز محشر جسم خاکی میں۔ صور بھونکنے پر کچھ دیر کے لئے عالم بیخودی یا بیہوشی میں — بہر حال روح جو ہر انسان ہے اور روح کا طائر بقول علامہ

شکست سے یہ کبھی آشنا نہیں ہوتا نظر سے چھپا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا

جو ہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں آنکھ سے غائب ہے تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں

قبل اسکے کہ ہم روحانی زندگی پر بحث کریں۔ ہمیں مخلوقات قابل ذکر اور عالمین کا مختصر سا جائزہ لینا ہوگا۔

مخلوقات قابل ذکر | اللہ پاک کی ان گنت مخلوقات میں سے تین قابل ذکر مخلوقات جو عالمین پر اثر انداز ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

مخلوق نوری | وہ مخلوق جو نور سے پیدا کی گئی جس میں ملائک شامل ہیں اور جن کے عالم کو عالم ملکوت یا عالم جبروت کہتے ہیں۔ اس نوری مخلوق سے گناہ کا سرزد

ہر ناممکن ہی نہیں وہ جذبات سے یکسر عاری ہیں۔ یاد رہے کہ انسان کی رسائی اس عالم تک نہ صرف ممکن ہے بلکہ انسان اس عالم سے اہ آگے نکل جاسکتا ہے۔ ملائک کو ہمیشہ عبادت و سجدہ ہی میسر رہتا ہے مگر انسان کی عبادت اور سجدہ کا مقام بقول علامہ اقبال لورجہ سوز و گزاں اس قدر بلند ہوتا ہے کہ

پسند نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا اسکو میسر نہیں سوز و گزار سجدہ

جب انسان مقامِ نقر پر پہنچ جاتا ہے تو اسکے انداز بقول علامہ ملوکا نہ ہو جاتے ہیں کہ —

گو نقر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ : تا پختہ ہے پردزی بے سلطنت پر دین
 وہ مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی جن میں اجنا شغال ہیں اور ابلیس
 اسی قبیل سے ہے جس سے نیکی کا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں رہا۔ یہ
 ابن آدم کی زندگی کو مائل بہ شر کرنے کے لئے ہر دقت فتنے برپا کرتا رہتا ہے جیسا کہ بال جبرئیل میں
 علامہ اقبال لکھتے ہیں ابلیس جبرئیل امیں سے مخاطب ہو کر خود اپنے اور اپنے فتنوں کے بارے
 میں کہتا ہے۔

مخلوق ناری

ہے میری برأت سے مشت خاک میں ذوقِ نمر : میرے فتنے جائے عقل و خرد کا تار و پوہ
 دیکھتا ہے تو فقط سائل سے رزمِ خیر و شر : کون طوفان کے طپانچے کھارہا ہے؟ میں کہ تو
 خضر بھی بے دست دیا ایساں بھی بے دست دیا : میرے طوفانِ بیم بہیم دریا بہ دریا جو بہ جو
 گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے : قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو
 میں کھٹکتا ہوں دلِ نیرداں میں کٹنے کی طرح : تو نقطہ! اللہ ہو! اللہ ہو! اللہ ہو!

مخلوق خاکی سے مراد آدم ہے جسکو خاک سے جیسا کہ تفصیل سے بیان
 کیا جا چکا ہے پیدا کیا گیا جو ایک انوکھی لچک کے ساتھ پیدا کی گئی

مخلوق خاکی

مخلوق ہے جس سے نیکی کا سرزد ہونا بھی ممکن اور گناہ کا ارتکاب بھی ممکن اور جس کا تعلق روحانی
 اعتبار سے کئی عالمین سے ہے بنی آدم جب نیکیوں کی جانب متوجہ ہو رہا ہے تو نوری مخلوق یعنی ملائک
 اسکے مقامات کی بلندیاں دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور جب یہ خاکی بدی کی طرف مائل ہوتا
 ہے تو ابلیس کو بھی مات دے دیتا ہے بقول علامہ اقبال ابلیس پریشان ہو کر بارگاہِ انبیا میں پلٹ
 عرض کرتا ہے کہ ہاتھ عزائیل خداوندِ جہاں سے : پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کفِ خاک
 جان لاغروتن فریہ و ملبوس بدنِ زیب : دلِ نزاع کی حالت میں خرد بختہ و جالاک
 جہور کے ابلیس ہیں اربابِ سیاست : باقی نہیں اب میری ضرورتِ مہرِ افلاک
 علامہ اقبال خاکی فوری اور ناری مخلوق کے فرق کو یوں سمجھاتے ہیں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی : یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری
 پس معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی خیر و شر دونوں سے متاثر ہو سکتی ہے اب یہہ اختیار اللہ پاک نے انسان
 کو دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر خیر ہی خیر بن جائیں یا ابلیس کا دامن تھام کر شر ہی شر ہو جائیں
 اگر انسان خیر ہی خیر ہو جائے تو اس عالم کے علاوہ اور کئی عالمین سے تعلق ہو جائے گی تفصیل کے لئے ہم پہلے عالمین کی مختصر
 تفصیل بیان کرتے ہیں۔

عالم ارواح : وہ عالم جس میں اللہ پاک نے قبل پیدائش تمام ارواح جو قیامت تک عالم وجود میں جسم کے ساتھ آنے والے تھے جمع فرمایا اور دریافت فرمایا کہ کیلئے تمہارا رب نہیں ہوں؟ ارواح نے جواب دیا ہاں آپ ہمارے رب ہیں ہم گواہ ہوئے۔

عالم بالا۔ عالم علوی { بہشت کے اعلیٰ درجہ کے رہنے کی جگہ آسمانی دنیا جہاں
عالم پندس { اولاً آدمؑ و حوا کو رکھا گیا تھا)

عالم کرہ ارض (دنیا) وہ عالم جہاں حضرت آدمؑ
عالم صغریٰ (صغیر) ۱۔ دنیا۔ ۲۔ آدمی کا جسم
عالم سقلی (دنیا۔ زمین)

عالم خالی دیہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے
عالم کون و فساد (موجود ہونا اور پھر تباہ ہو جانے کا عالم بودنی نابودی
عالم اسباب دیہ دنیا جہاں ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے
عالم ناسوت (فانی دنیا)

عالم وجود (وجود میں آنے کا عالم، عالم ہستی
عالم رویا : (خواب کا عالم) اس عالم میں اتنا کس طرح پہنچ جاتا ہے تفصیل آگے آئے گی۔
عالم مثال : (اس جہاں سے زیادہ لطیف دنیا) جس میں یہاں کی تمام چیزوں کا نمونہ یا اصل
موجود ہے۔ خیالی دنیا۔ خواب۔

عالم ملکوت (فرشتوں کی دنیا)
عالم امیر (عالم ملائکہ عالم ارواح یا روحوں کا
جہاں جیسے تول اور اندازہ
کو دخل نہ ہو۔

جب انسان خیر کی انتہا پر ہوتا ہے تو
بقول اقبال مقام یہہ آجاتا ہے کہ
پہنچتے نہیں کنخک و حمام اسکی نظر میں
جبرئیل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن
بندہ مومن اسرافیل کند
نہ کر تقلید لے جبرئیل میر جذب و مستحاکمی
عالم جبروت (فرشتوں کی دنیا وہ مقام جو ستاروں سے بھی اوپر ہے۔

اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا
کہ ترے زماں و مکاں اور بھی ہیں
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امثال اور بھی ہیں

عالم لاہوت : (ذات الہی کا مقام جہاں سالک کو فنا فی اللہ حاصل ہوتا ہے) ان ان انبیاء عظیمین
شہد اکے روپ کے علاوہ صالحین کے روپ میں کبھی دلی کبھی مجذوب کبھی سالک فقیر
درویشی قلندر قطب ابدال غوث کے روپ میں عالم لاہوت کا طائر بن کر اس عالم
سے نسبت پیدا کر لیتا ہے بقول علامہ اقبال :

میں بندہ ناچیز ہوں مگر شکر ہے ترا ؛ رکھتا ہوں نہا نجانہ لاہوت سے پیوند
حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تجلیات میں ؛ میری نگاہ سے حقل تری تجلیات میں

عالم شہود : وہ عالم جس میں سب کچھ نظر آئے۔ تصوف کا وہ عالم و حالت جس میں ہر چیز کے
اندر خدا کا جلوہ نظر آئے۔ مقام منصور کہ انا الحق زبان سے نکل جائے۔

عالم معنی : (وہ دنیا جو محسوس نہ ہو سکے۔ خدا کی ذات و صفات)

نظر اللہ پر رکھتا ہے مسلمان غیور ؛ موت کیا شے ہے نقطہ عالم معنی کا سفر (اقبال)
عالم صُور : ۱۔ ظاہری طور پر سمجھنے کے لئے قبرستان یا وہ سنان جنگل یا بحر جہاں ہو کا عالم نظر آئے۔
۲۔ اللہ صُور کی وہ منزل آجائے کہ انسان فنا فی ہو کر ہو جائے اور ایسے زمانہ میں
داخل ہو جائے جہاں :

ترے شب دروز کی اور حقیقت کیا ہے ؛ ایک زمانہ کی روحیں دن ہے نہ رات (اقبال)
۳۔ صور پھونکے جانے کے بعد جب کوئی ذی روح باقی نہ رہے نہ آسمان نہ عالمین

بلکہ ہو کا عالم ہو جائے گویا۔

زندگی سے تھا کبھی معر اب سنان ہے ؛ یہ خموشی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے (اقبال)
عالم برزخ : تفصیل آگے آئیگی۔

عالم آخرت یا ک { دنیا جو بے زوال ہو۔ اگلا جہاں جہان آخرت، عقیقہ }
عالم جہادید

وہ فرایض کا تسلسل نام ہے جس کی حیات ؛ جلوہ گاہیں اسکی ہیں لاکھوں جہاں ثبات
مختلف ہر منزل کی رسم و راہ ہے ؛ آخرت بھی زندگی کی ایک جولان گاہ ہے
ہے وہاں۔ بر حال کشت اجل کے واسطے ؛ سازگار آب دہوا تخم عمل کے واسطے

(اقبال)

انسان کی روح کی پرواز اور جسم کا حصہ

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے انسان کی روح دائمی حیات کی مالک ہے لیکن یہ روح کا طائر جسم خاکی کے پنجرہ میں عارضی طور پر ایک خاص مدت کے لئے اس دنیا میں مقیم کیا جاتا ہے اور یہ مدت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ چند اصول کے تحت اس طائر روح کی پرواز ناممکن قیاس حد تک ایسی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ عالم امر ملکوت عالم جبروت کو پار کر کے عالم شہود عالم مغنی اور عالم لاہوت کا طائر بن جاتا ہے۔ مگر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ روح کی پرواز کیلئے جسم کے دخل کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ روح کی پرواز کا دار و مدار قلب کی جلا کسب جمال اور احکام خداوندی میں مضمر ہے بقول علامہ اقبال۔

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی

جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

میرے پیر و مرشد محدث دکن ابوالحسنات سید شاہ عبداللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے علاج الساکین کی کتاب میں اس مسئلہ پر خاطر خواہ روشنی ڈالی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب پیراں کبار کو قلب کے طیب بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے قدم ہر قدم چل کر قلب کی بیماریوں سے شفا ممکن ہے اور تفصیلی طریقے بھی ذریعہ ذکر درج فرمائے ہیں حدیث شریف کے لحاظ سے جو ذکر الہی سے غافل ہے وہ مردہ ہے اور جو ذکر الہی میں مشغول ہے وہ زندہ ہے۔ دل کی بیماریوں کی ابتداء التباک کی نافرمانیوں سے ہوتی ہے اور نفسِ امارہ کا غلبہ قلب کو بیمار کر دیتا ہے جس طرح ایک تنگ و تاریک گندہ مکان میں رہنے والا مکیں بیمار ہو جاتا اور ہمیشہ بیمار رہتا ہے اسی طرح جس جسم میں ایک بیمار قلب ہوگا گندگی ہوگی اس جسم میں قیام پذیر روح بھی بیمار اور کمزور رہے گی حضرت قبلہ محدث دکن علیہ الرحمہ کی کتاب علاج الساکین کا مطالعہ قلبی امراض کو دور کرنے اور روح کو طاقتور بنا کر اسے پرواز کی طاقت بخشنے کی سر ثابت ہوگا۔ بشرطیکہ بعد مطالعہ عمل بھی ہو۔

مردِ خدا اور مردِ مومن کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں ایک صحت مند

قلب ہوتا ہے اور روج بیمار اور کمزور نہیں بلکہ صحت مند قوی طاقتور بلند پرواز کی حامل ہوتی ہے۔
بقول علامہ اقبال اسکی قوت ایمانی اسکو آواز دیتی ہے۔

تو خاک کی مٹھی ہے اجزاء کی حرارت سے

برہم ہو، پریشاں ہو، وسعت میں بیاباں ہو

اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں۔ مردِ مومن اپنے روحانی منازل طے کرتا اپنی حسبِ حیثیت مطالباتی بظرف بڑھتا ہے کبھی رُک جاتا ہے تو جذب کے مقام پر نظر آتا ہے کبھی آگے بڑھ کر جذبِ سالک کے مقام پر نظر آتا ہے کبھی تطلبِ وقت کی شان لئے کبھی ابدالِ کاروپ لئے کبھی غوث کا مقام لئے نمودار ہوتا ہے۔ کبھی عرفان کی منزلیں طے کر کے عارف بن جاتا ہے کبھی فقر کی منزل پر فائز نظر آتا ہے کبھی ترک ترک کر کے کمالِ عرفان اور عروجِ فقر و فقیری پر اس آئینہ شان کے شان کے ساتھ نظر آتا ہے کہ۔

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ انکو ۱؎ ید بیضائے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
کبھی تلبِ درِ کاروپ لئے احترامِ شریعت بجالاتے ہوئے ہونٹوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بقول اقبال یہ کہتا ہے۔

شرایت کیوں گریباں گیر ہو ذوقِ تکلم کی ۲؎ چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب استعاروں میں
پھر احترامِ شریعت میں یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ :-

پیرا ہن جنوں سے تن عشق ڈھک لیا ۳؎ یہ اک طریقِ خاص ہے اخفاۓ عراز کا
جیسا کہ ”تذکرہ غوثیہ“ میں قلندر غوث علی شاہ کی زبان میں کہا گیا ہے کہ ”فقیری ایک بات ہے کان میں کہنے کی“۔ ہر حال فقیری اور قلندری کے ابتدائی مرحلوں پر جنوں سامانیوں اسے بقول علامہ اقبال اس طرح مائل یہ شکوہ بھی کر دیتی ہیں۔

تری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلہ ۴؎ اپنے لئے لامکاں میرے لئے چار سو!
پھر وہ علامہ اقبال کی زبان میں اللہ پاک سے کہتا ہی جاتا ہے۔

یہہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو ۵؎ کہ میں آپ کا سنا چاہتا ہوں

ذرا سا تو دل ہوں بگر شرح اتنا ۶؎ دہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں

پھر وہ منزلِ آخر آتی ہے کہ طائر لاہوت بن کر منزلِ مقصود تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ ترکِ مولا کی منزل پر پہنچ کر شمس تبرینہ اور منصور کے روپ میں قسم بادی اور انا الحق کے لعبرے لگاتا ہے۔

یعنی بقول اقبال -

تھا ضبط بہت مشکل اس سہیل سوانی کا
ہزار خوف ہر لیکن زباں ہر دل کی زنتی
یہ ہے خلاصہ علم قلندری کہ حیات
کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتابِ اخیر
عشق کا دعویٰ ظاہری موت سے بیکار کر دیتا ہے تو دنیا والوں کی زبان میں :

منصور کو ہوا لب گویا پیامِ موت
یہ سب منزلیں بقول علامہ اقبال قلندر پر اسلئے آتی ہیں کہ
قلندر جز در حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا

آخر قلندری کے اس اعلیٰ ناقابلِ قیاس بلند مقام پر ان ان ترک ترک کے پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں حضرت بوعلی شاہ قلندر فرماتے ہیں -

سر پر خنجر نیستم دادم کلاہ چار ترک
ان جب عشق کے پر لگا کر جب اڑتا ہے تو ترک دنیا ترک عقبتے ترک مولا ترک
منزل قلندر کے لئے عالمِ لاہوت کی منزل ہوتی ہے - عالمِ لاہوت پہنچ جانے پر پھر مولا کو طلب کرنے کا سوال ہی کب باقی رہ جاتا ہے اب اس کے لئے طلب کرنے باقی ہی کیا ہے جو اسے نہیں ملا لہذا وہ ترک ترک کی انتہائی بلند عالم میں ہوتا ہے - ان کے لئے صرف یہی ایک دنیا نہیں ہے جسمیں وہ نظر آتا اور رہتا ہے - اسکو الجھ کر نہیں رہ جاتا ہے بلکہ اس عالم سے نکل کر کئی عالمین سے گزر کر عالمِ لاہوت تک اسکو پہنچتا ہے علامہ اقبال یوں سمجھتے ہیں -

اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا
کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
تھی زندگی سے نہیں یہ قصائیں
یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں
قناعت نہ کر عالم رنگ دلو پر
چمن اور بھی اشیاء اور بھی ہیں
تو شاہین ہے برداز ہے کام تیرا
ترے سامنے آسمان اور بھی ہیں

ان باتوں کو سمجھنے کے لئے اس حدیث شریفہ کو جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے گودال میں

بسانا اور آنکھوں سے لگانا ہوگا۔

(قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائين فاما احدهما شبثشه فيكم كراما الاخر فلسو شبثشه قطع هذا لعلوم يعني مجرى اللعام رواه البخاري)

یعنی حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تھیلیاں (علم) یاد کیں۔ ایک کو میں نے تم میں پھیلا دیا اور اگر میں دوسری کو تم میں پھیلاؤں تو میری رگ گردن کاٹ دی جائے۔ پس معلوم ہو گیا کہ عرفان کی منزلیں درویشی فقیری قلت دری بڑے ضبط کی منزلیں ہوتی ہیں مگر موتی ہیں بڑی بلند و بالا۔ اور یہی وہ منزلیں ہوتی ہیں جبکہ ایک مرد مومن یہ منازل طے کر لیتا ہے تو علامہ اقبال حقیقت حال کایوں انکشاف کرتے ہیں۔

عالم ہے نقطہ مومن جا نماز کی میراث : مومن نہیں جو صلا لولاک نہیں ہے
جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی : میرے کلام پہ حجت ہے نکتہ لولاک

بعض نا سمجھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا مرد مومن ایک خیالی مرد مومن ہے جو اس زمین پر زندگی گزارنے آیا ہی نہیں اس سلسلہ میں ہم تاریخ اسلام کا ایک ناقابل انکار واقعہ پیش کرتے ہیں۔ مکہ نزع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نیچے کے سب بٹ توڑ دیئے اور جرئت ادبچائی پر تھے حضرت علیؓ نے عرض کیا "یا رسول اللہ صلعم! میرے کندھوں پر سوار ہو کر بٹ ادبچائی کے توڑ دیجئے" رسول خدا صلعم نے فرمایا "علیؓ! تم نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکو گے۔ تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ اور بٹ توڑ دو"۔ ہر حال آقاؐ نے نامدار صلعم کو ایک مقام اعلیٰ حضرت علیؓ کو بخشا تھا مگر حضرت علیؓ کے لئے ادب مانع ہوا لیکن حکم فوقیت رکھتا تھا تعمیل حکم میں حضرت علیؓ دوش نبوت پر کھڑے بت توڑنے میں مصروف ہو گئے۔ لب ہائے رسالت مآب صلعم تبسم زید ہوئے آواز دی "علیؓ! حضرت علیؓ نے جواب دیا "یا رسول اللہ! بنی برحق صلعم نے بوجھا" علیؓ! تم کیا دیکھ رہے ہو؟" حضرت علیؓ نے عرض کیا "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کائنات میرے دست قدرت میں ہے۔ میں جس چیز کو چاہتا ہوں بآسانی لے سکتا ہوں۔" پھر حضرت علیؓ جب بتوں کے توڑنے کے کام سے فارغ ہو کر دوش نبوت سے نیچے اترے تو حیرت سے فرمایا۔ "میں اس قدر بلندی سے نیچے آیا مجھے نہ کٹا مار نہ چوٹ نہ زخم" آقاؐ صلعم نے فرمایا

اے علیؑ ! تمہیں کوئی نقصان کیسے پہنچا جبکہ محمدؐ نے تمہیں اٹھایا اور جبریلؑ نے بہ انداز ادب احتیاط سے تمہیں اتارا۔

شاہان دنیا کی جانب سے جب کوئی مقام و عطیہ عطا کیا جاتا ہے تو واپس نہیں لیا جاتا کی مقام عطا کردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ کے لئے دائمی نہیں ہوتا؟ بہر حال اللہ کے رسول صلعم نے بعد تربیت ایسے مقامات اپنے کئی غلاموں کو عطا فرما دیئے۔ علامہ اقبالؒ کے مندرجہ بالا اشعار حقیقت پر مبنی ہے کہ ہمیں؟ اب آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ علامہ اقبالؒ اس دنیا میں رہنے والے مرد مومن کو نصیحت کرتے ہیں :-

اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا : کہ ترے زماں و مکاں اور بھی ہیں

اب مقام اعلیٰ ایک عہد اعلیٰ کا کیا ہے وہ بھی ملاحظہ طلب ہے۔ جس سے انسان کا افضل ملائکہ اور تمام مخلوقات سے افضل ہونا اور اسکی زندگی کا مقصد اعلیٰ کا اظہار ہوتا ہے اور یہ واقعہ ہے شب معراج کا جو ظاہر کرتا ہے کہ عبد اعلیٰ کا وہ مقام ہوتا ہے کہ آن کی آن میں مکان و زماں کی زنجیریں توڑ عالم صغریٰ عالم سفلی عالم اسباب عالم کون و فساد کو قدموں تلے روندنا عالم جبروت عالم امر عالم غیب عالم مثال کو بجلی کی تیسری سے بھی زائد تیزی سے طے کرنا اور ان پر ایک نظر غلط ڈالتا مقام اصلی یعنی عالم لاہوت پھر کسی تک اپنے جسم مبارک کے ساتھ پہنچ جاتا ہے جہاں خالق اور مخلوق میں فاصلہ ہی نہیں رہ جاتا۔ نور ابدی نور اولیں سے توسیع کی طرح نحو ملاقات ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک امر مسلمہ ہے اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس دنیا میں خدا کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰؑ کا اصرار "ارنی" اللہ پاک کا جواب "لن تروانی" مگر تکرار "ارنی"۔ جواب میں تجلی کی ہلکی سی جھلک۔ موسیٰؑ کی بیہوشی۔ کوہ طور کا انجام پھر چہرہ موسیٰؑ پر نقاب کہ راست بلا نقاب جس نے چہرہ موسیٰؑ دیکھا اندھا ہو گیا لہذا نقاب چہرہ پر ضروری ہو گیا کہ حضرت موسیٰؑ تجلی الہی اپنے میں اتار نہ سکے اب دیکھئے عبد اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کہ جب تجلی و دیدار اس دنیا میں ممکن نہ نظر آئی تو عالم بالا عالم مثال لاہوت وغیرہ کو طے کر یہ عبد اعلیٰ عالم لاہوت ہی نہیں کسی تک پہنچ کر مصروف ملاقات ذات باری ہے وہ بھی تجلی کامل میں محو ہو کر۔ طرف بھی وہ طرف کہ اللہ اکبر۔ تجلی کامل سمائی اس نور اولین میں مگر جنبش کا نام نہیں

علامہ اقبال بانگ درا میں نقشہ لیں اس واقعہ کا کچھتے ہیں کہ :-

عبد اعلیٰ و مقام اعلیٰ و تجلی کامل بصورت معراج مصطفیٰ صلعم

ہر دو جہاں میں ذکر حبیب خدا ہے آج : ہر ذرے کی زباں پر صلّی علی ہے آج
 معراج مصطفیٰ سے کھلا عقدہ حیات : روح نبی میں جلوہ روح خدا ہے آج
 "توسین" میں ثبوت ہے اس جذب شوق کا : ہر لمحہ ذکر و فکر میں درس بقا ہے آج
 وہ بزم نارودہ گل دلبل کی خلوتیں : الفت میں امتیاز من و توفنا ہے آج
 اک جست ہی میں طے ہیں عالم کی وسعتیں : اور رشتہ زماں و مکاں کٹ گیا آج
 طائرِ حریمِ قدس کے سب نغمہ سنج ہیں : روح الایں بھی شوق میں نہ سہا ہے آج
 جو منتظر ازل سے تھا اس کے قدم کا : بہر نبی وہ گیند بے در کھلا ہے آج
 حوریں خوش آمدید پکاریں بہشت میں : باز ریش تا بہ عرش صدامر جا ہے آج
 یہ رات وہ ہے جس پر کرے رشکِ نور : سایہ ہر ایک سائیہ بال ہلے آج
 عشقِ نبی میں قبلہ نما سے ہوں بے نیاز : نورِ یقین سے قلب ہی قبلہ نما ہے آج
 اقبال آکر پھر اسی چوکھٹ پہ جھک پڑیں : آغوشِ رحمت اس کی اس طرح دلا ہے آج

اسیں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت اعلیٰ ہے مگر جہاں تک معراج مصطفیٰ صلعم کا
 سکا تعلق ہے علامہ فرماتے ہیں :-

اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم : طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی
 پھر رسول اللہ صلعم کے الشّ پاک کے دیدار کرنے کا انداز علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ دیدار
 الہی میں پلک تک نہیں چھپ سکتی۔

نظارے کو جنبشِ مترنگاں بھی بار ہے : نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی
 اللہ - عاشقِ محمد - محمد عاشقِ اللہ - محمد کی نظر میں اللہ انتہائے حسن اور اللہ کی نظر میں محمد
 انتہائے حسن یعنی نورِ ابدی اور نورِ اولیٰ کی ملاقات اور دیدارِ طرفین گویا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں
 میں انتہائے عشق ہوں تو انتہائے حسن : دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی
 دیدارِ الہی کا جہاں تک تعلق ہے مقاماتِ موسیٰ اور مقاماتِ محمد قابلِ غور ہیں۔ مقاماتِ
 موسیٰ اعلیٰ و برتر مقاماتِ محمد تا قابلِ قیاس موسیٰ کو حق تھا و دیدار کے لئے اللہ سے تقاضا
 نے کارنی کی تکرار کا مگر جہاں تک ہمارا سوال ہے علامہ کہتے ہیں۔

تھا اے گو کلیم! میں اُرتی گو نہیں ؛ اس کو تقاضا روا مجھ پر تقاضا حرام !
 مگر غلامانِ محمدؐ نے اپنے نبی محترم صلعم کے توسط سے وہ مقاماتِ صالحین پاٹے ہیں کہ اسی کرۂ
 ارض پر رہ کر ولی قطبِ ابدلِ غوثِ نقیر درویشِ قلندر کے روپ میں ان کی عالمِ لاہوت تک
 پہنچ ہو گئی تو صدیقین و شہداء کے مقاماتِ اعلیٰ کا تو ذکر ہی کیا جو بعد از مقامِ انبیاء ہیں۔
 خوب کہا علامہ اقبالؒ نے :-

قطرت نے نہ بجھا مجھے اندیشہِ چالاک ؛ رکھتی ہے مگر ملات پر داز میری خاک !
 وہ خاک کہ ہے جس کا جزا مستقل اور اک ؛ وہ خاک کہ جبرئیل کی ہے جس کا چاک !
 وہ خاک کہ پروائے شمیم نہیں رکھتی ؛ چنتی نہیں پہنائے چمن سے خس و خاشاک !
 اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو ؛ کرتا ہے چمک جن کی ستاروں کو عرفا ک !
 انسان کی روح کی پیدائش اسکی حیات اور اسکی پرواز کن کن عالمین میں ہے مختصر ہی سہی بیان کی گئی
 آدم اور ابنِ آدم کے ان مقاماتِ اعلیٰ سے ملائک و واقف نہ تھے اسی لئے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم
 نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ اب عالم رویا پر قدرے روشنی ڈالیں گے۔

عالم رویا یعنی نیت و خواب کی دنیا اور نیت اور موت میں فرق

ہم نے عالمین اور روح کی ان عالمین تک پرواز و پہنچ کے تعلق سے مختصر سی بحث کی اب
 عالم رویا پر مختصر سی روشنی ڈالنے کے بعد انسانی جسم کی پیدائش اور اسکی حیات و ممات کی جانب
 پلٹ جائیں گے۔

عالم رویا وہ عالم ہے جس کا اس کے کرۂ ارض پر رہنے والے انسان کا سابقہ رہتا ہے۔ یہ
 تو عالمِ قہم یا تہ ہے کہ روح اور جسم کے باہمی تعلق کا ختم ہو جانا یعنی جسم سے روح کے نکل جانے کو
 عام طور پر موت کہتے ہیں۔ نیت میں بھی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اسکی کیا نوعیت ہو رہی ہے
 قابلِ غور ہے پہلے ہم قرآن حکیم سورہ رمز (پارہ ۲۴ ص ۱۱۷) سے رمیری حاصل کریں گے۔

”اللہ جازلی کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت یعنی روح قبض کرتا ہے اور
 اور ان کی جن کی موت نہیں آتی ان کی سوتے وقت روح قبض کرتا ہے۔ پھر جس پر موت
 کا حکم فرمادیا ان کی روح روک رکھتا ہے یعنی اس جہاں (روح) کو اس کے جسم کی طرف لوٹ
 نہیں کرتا دوسری جان (روح) جن کی موت نہیں آئی واپس کر دیتا ہے اس کی موت کے
 وقت تک۔ بدشک اسیں ضرور نشانیاں ہیں سوحنے والوں کے لئے۔“

اب سورہ الانعام (پارہ ۶ صفحہ ۱۳) کی یہ آیت بین الایق تلووت ہے بغرض رہنمائی کامل۔
 ”اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کھاؤ
 پھر دن میں اٹھا تا ہے کہ ٹہرائی ہوئی میعاد پوری ہو پھر اسی کی طرف بھرتا ہے۔“
 مندرجہ بالا آیات قرآنی سے نیند اور موت کا قریبی فاصلہ سمجھ میں آ گیا کہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے
 موت اور نیند ہر دو صورتوں میں روح جسم سے نکال لی جاتی ہے مگر فرق اس قدر کہ موت آنے پر روح بھر جسم
 میں واپس نہیں کیجاتی مگر نیند کی صورت میں روح واپس کر دی جاتی ہے۔ حضرت حذیقہؓ سے روایت ہے
 کہ آقاؐ نے امدار صلعم جب بستر پر لیٹے تو یوں فرماتے ”اے اللہ! تجھ ہی سے میری زندگی بھی ہے اور
 موت بھی“ اور جب آقاؐ نے دو جہاں صلعم سوکراٹھتے تو فرماتے ”تعریف و حمد اس اللہ پاک کے لیے
 جس نے ہم پر موت طاری کی اور پھر اسکے بعد زندگی عطا فرمائی اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھ کر اسی دربار
 میں حاضر ہونا ہے (بخاری اور مسلم)

اب قابل غور نقطہ یہ ہے کہ موت کی صورت میں جسم کا تمام اعصابی نظام ختم ہو کر رہ جاتا ہے
 اور بحالت نیند اس نظام میں کوئی خلل نہیں آتا۔ حرکت قلب۔ خون کی روانی۔ ہاضمہ کا نظام سانس
 کی آمد و رفت برابر باقی رہتے ہیں۔ قوت حس سے انسان بحالت نیند بالکل محروم نہیں ہو جاتا۔ آواز
 دینے پر کسی غیر معمولی واقعہ کے پیش آنے پر مثلاً جسم کو کسی تکلف کے پہنچنے پر انسان بیدار ہو جاتا ہے۔
 حالت نیند میں گہری ہو تو پسینہ بھی آتا ہے تو پھر موت اور بوقت نیند روح کے قبض کئے جانے میں کیا
 فرق ہے۔ بحالت بے ہوشی تو جسم کو کاٹا بھی جاتا ہے تو احساس نہیں ہوتا۔ مدہوشی بے ہوشی غشی سب
 نیند ہی کی بڑی اور چھوٹی بہنیں ہیں ان تمام میں سانس جاری قلب کی حرکت باقی اعصابی نظام برقرار
 رہتا ہے۔ اس سلسلہ میں علم کے شہر کے دروازے حضرت علیؓ کے ایک قول سے اس مسئلہ پر دیکھیے کس قدر
 روشنی پڑتی ہے فرمایا حضرت علیؓ نے ”نیند کے آتے ہی انسان کی روح اسکے بدن سے نکال لی جاتی ہے
 مگر ایک شعاع روح کی بدن میں چھوڑ دی جاتی ہے جسکی بناء پر وہ زندگی کے علامات سے محروم نہیں
 ہوتا بلکہ زندہ رہتا ہے اور اس شواہ کے ربط سے خواب بھی نظر آتے ہیں پھر خواب کے تعلق سے ارشاد
 فرمایا کہ روح اگر خواب دیکھتے وقت عالم مثال کی طرف متوجہ رہی تو وہ سچا خواب ہے اور عالم مثال سے
 بدن کی جانب واپس ہوتے ہوئے خواب دیکھا گیا تو خواب میں شیطانی تصرفات کو دخل ہوتا ہے اور خواب
 روایتی صادقہ نہیں رہتا اور مزید فرمایا انسان کی روح بصورت نیند جسم سے نکلتی ہے تو بیدار ہوتے
 وقت آنکھ چپکے سے بھی کم وقت میں بدن میں لوٹ آتی ہے۔

یہ سچیز ہیں یاد رکھنی چاہیے کہ صاحبِ دل اور اولیاء کے خواب بمنزل الہام اور انبیاء کے خواب تھے جیسا کہ یوسف علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیریں سامنے آتی لائے، قبائل اجل اور نیند کے تعلق سے فرماتے ہیں ۵

ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں ؛ جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں

راور موت میں فرق ح علوی و سفلی

نیند سے انسان بار بار بیدار ہوتا ہے یعنی روح بار بار نیند کے آنے پر جسم چھوڑتی اور بیداری پر جسم میں داخل ہو جاتی ہے لیکن بصورتِ موت جب روح جسم سے نکلتی ہے تو صرف بروز قیامت ہی جسم میں داخل ہوتی ہے

بعد دائمی زندگی عالم بالا میں اسے حاصل ہوتی ہے۔

حضرت علیؑ کے قول مبارک کی رو سے کہ سوتے وقت انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے شمعِ روح کی بدن میں رہتی جس سے وہ زندہ رہتا ہے۔ ان دو ارواح کے نام دئے

۱۔ (روح علوی ۲۔ روح سفلی)

روحِ علوی بحالتِ نیند عالم بالا کی سرک لے چلی جاتی ہے اور روحِ سفلی بحالتِ نیند بیہوشی میں رہتی ہے جس سے نظامِ اعصابی برابر اپنا کام کرتا اور انسان زندہ رہتا ہے۔ موت کی صورت میں ارواح جسم سے نکل جاتے ہیں تو اعصابی نظام ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ روحِ علوی تو عالمِ برزخ میں رہتی ہے اور روحِ سفلی کے تعلق سے مختلف چیزیں ہیں کہ اگر انسان نے بحالتِ سکون دایمان تو اسکی روح سفلی بھی مطمئن رہتی ہے اور اگر سکون اور ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ عالمِ انتشار میں ہے دنیوی میں مبتلا رہ کر دم توڑتا تو اسکی روح سفلی شیطان بن کر بھٹکتی ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے۔ عامل اس روح سے کام لیتے اور اسکو شیشہ میں بند کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں حتیٰ کہ سفلی کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر تکلیفیں دیتی ہے یہ ایک مستقل تماشہ ہے کہ عامل ارواح کے جسم پر اجناسیاطین اور ارواحِ بد کے آنے کا اعلان دعویٰ کرتے ہیں کبھی درگاہوں پر سماں و تماشے دیکھنے میں آتے ہیں بہر حال عامل اور جنات کے بن آتی ہے۔ یہ مستقل عنوان ہے ہمیں ایک کتاب کا محتاج ہے ہم یہاں یہ کہتے ہوئے اس عنوان کو ختم کرتے ہیں کہ انسان نہ وقت سکون و ایمان کی خواہش کرنی چاہیے اور کافر کے انداز سے نہیں بلکہ مردِ مومن کے سے دم توڑنا چاہیے۔ کافر اور مومن کی تعریف علامہ اقبالؒ نے یوں کی ہے۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے : مومن کی یہ پہچان کہ گم آسمیں ہیں آفاق

انسان کے جسم کی پیدائش اور اسکی موت اس کرہ ارض پر

حضرت آدم کے جسم کو مٹی سے پیدا کر کے جسم اور روح کے ملاپ کے بعد جنت اللہ تعالیٰ نے بغرض رہائش عطا فرمائی جس کا ذکر کیا جا چکا ہے جنت کی تمام دل فریبیاں قلب آدم کو نبھانہ سکیں اپنے ہم جنس کے وجود کی کمی نے سکون سے محروم و مضطرب رکھا تو اللہ پاک نے ان پر غشی و غنودگی طاری فرما کر سیلی سے حضرت حوا کو عالم وجود میں لایا جس سے آپ کو فرحت و سکون قلبی حاصل ہوا۔ پھر ایک وقت آیا کہ پھل ممنوعہ کھا کر حوا اور آدم لباس جنت سے محروم ہو کر اس زمین پر آ رہے۔ پھر آدم کو توبہ قبول اور آپ کو خلافت الہیہ کا منصب اس کرہ ارض پر عطا ہوا۔ چونکہ یہ کرہ ارض یہ دنیا عالم اسباب ہے اس لئے اللہ پاک نے تخلیق ابن آدم کے لئے مرد و عورت کے باہمی ملاپ یعنی جنسی جماع، ہم بستری، جماعت کو تخلیق ابن آدم کا سبب بنایا جیسا کہ قرآن حکیم پارہ ۳ سورہ النساء آیت ایک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان (آدم) سے پیدا کیا اور اسی میں سے اسکا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے“ پھر پارہ (۲۶) سورہ حجرات آیت (۱۳) میں فرماتے ہیں ”اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں (قومیں) اور قبیلے بنایا کہ آپس میں پہچان رکھ سکو“ پھر پارہ ۲ سورہ بقرہ آیت (۲۲۳) میں فرماتے ہیں :-

”تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں جا و اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو اور

اپنے نیک کام و عمل آگے روانہ کرو“

اللہ پاک نے اس عالم میں ایک ہی لمحہ میں ”کن“ کیلئے تخلیق کرنے کے اصول کو اسباب

کے تحت کر دیا اور مرد اور عورت کی جماعت و ہم بستری اور ایک مدت نو ماہ کی، انسان کی تخلیق کے لئے ضروری قراردی اور تخلیق میں درپردہ اپنا ہاتھ رکھا چونکہ اس عالم اسباب میں بھی اللہ کی ذات سبب الاسباب ہے اس لئے اس نے تخلیق کے لئے سبب ظاہر فرما کر درپردہ اپنی صفت و کاریگری کے شاہکار دکھائے مگر پھر بھی اللہ پاک نے یہ بتلانے کے لئے کہ وہ بالکل اسباب کے ہی پابند نہیں ہیں بلکہ قدرت بانعہ کے حامل ہیں اور اسباب کو توڑ بھی سکتے ہیں چند مثالیں انسان کو پیدا کرنے کی اسباب سے ہٹ کر بھی ظاہر فرمادی کہ ضعیفی میں جب مرد کمزور ہو جائے اور عورت کے

جیض بھی ضعیف ہونے پر بند ہو کر اولاد تبسم دینے کے قابل نہ رہے یا عورت بائجھ ہو تو بھی وہ ان ضعیفوں کو باہم ملا کر بچے کی تخلیق فرما سکتے ہیں اور نصف سبب کو بھی ہٹا کر صرف نصف سبب کو بھی باقی رکھ کر آدم کی تخلیق فرما سکتے ہیں یعنی باپ کے بغیر صرف ماں سے ہی انسان کو پیدا فرما سکتے ہیں۔ بغیر ماں باپ کے تخلیق کے کرشمے تو حضرت آدم و حواؑ کو پیدا کر کے دکھا ہی گئے تھے اب مندرجہ بالا کرشمے دیکھئے ملاحظہ ہو قرآن حکیم سورت (۳) پارہ (۳) سورہ آل عمران کہ ”ذکر یا“ نے کہا اے رب میرے لڑکا کہاں سے ہو گا۔ میں تو بہت بوڑھا ضعیف ہو چکا اور میری بیوی بائجھ ہے۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ بیشک اللہ آپ کو مردہ دیتا ہے یحییٰ کا جوالہ کی طرف کے کلمہ کی تصدیق کریگا اور سردار ہمیشہ کے لئے عورتوں سے بچنے والا اور یہی ہمارے خاصوں میں۔“

سورہ آل عمران میں اور آگے بڑھے۔

”جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم! اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہو گا۔ مریم نے کہا اے میرے بچہ کہاں سے ہو گا۔ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کر لے جو چاہے جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ جو جا رہا ہو جاتی ہے۔“

تخلیق آدم کا اللہ پاک کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا کہ عالم بالا میں حضرت آدم و حواؑ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیے گئے اس عالم اسباب میں جب ذکر یا علیہ السلام کو بوجہ اپنی اور اپنی بیوی کی ضحیفی کے اللہ نے ملایا اور حضرت یحییٰ فرزند عطا فرمایا بھہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اب اس دنیا میں مرد اور عورت کے جماعت سے مرد کا نطفہ (منی) عورت کے رحم (بجہ دانی) میں جانے کے بعد انسان کو احسن الخالقین کس طرح پیدا فرماتا ہے از روئے قرآن حکیم ملاحظہ فرائیے۔

”اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ (ایک مدت معینہ تک) ایک محفوظ مقام (یعنی رحم) میں رہا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنا دیا پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا پھر ہم نے اس بوٹی (کے بعض اجزاء) کو ہڈیاں بنا دیا پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت پڑھا دیا۔ پھر ہم نے (اس میں روح ڈال کر) اس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا سو کسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صناعات سے بڑھ کر ہے (پارہ ۱۸ سورہ المؤمنین آیت ۱۴)“

پھر سورہ یسٰ میں فرماتے ہیں: ”اور لیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند (منی نطفہ) سے بنایا۔“ (یسٰ ۲۷)

پھر پارہ (۲۷) انجس میں فرماتے ہیں:

”تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے (یسٰ ۲۷) بیشک تمہارے رب کی طرف انتہا ہے اور وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور جلایا اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ نطفہ یہ جب ڈالا جائے اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے پچھلا اٹھانا۔ (پارہ ۲۷ - یسٰ ۲۷)

”کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑا (یعنی مرد اور عورت بنایا۔“ (پارہ ۳۰ سورہ النّار رکوع ۲۷)

”کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا پھر تجھے نطفہ سے صحیح و سالم آدمی بنایا۔“ (پارہ ۱۵ سورہ کہف)

اے لوگو! اگر تم دوبارہ زندہ ہونے سے شک میں ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے بنایا پھر نطفہ سے پھر خون کے لو تھڑے سے پھر بوٹے سے کہ پوری ہوتی ہے اور ادھوری بھی تاکہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیں اور ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ایک مدت تک کٹھرائے رکھتے ہیں پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں تاکہ اپنی بھری جوانی تک پہنچ جاؤ (پارہ ۱۷ سورہ حج ۲۲ - رکوع ۷)

قرآن حکیم نے انسان کی پیدائش پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں انسان کو ایک صورت دی۔ ماں کے حیض کو اسکی نشوونما کا ذریعہ بنایا پھر نو ماہ میں ایک مکمل نظام اعصابی مکمل کیا پھر ماں کا غذا سے اسے غذا پہنچائی وہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ ماں کے پستانوں میں دودھ دے دیا کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش کا سبب بن سکے جس کو اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ ہی میں ذریعہ اسقاط حمل دنیا میں آنے کے قبل اس زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ جس کسی کو چاہا دنیا میں ذریعہ وضع حمل لایا وہ بھی اس قدر اعلیٰ نظام کے شعبہ جات کے ساتھ کہ نظام ہاضمہ نظام دورانِ خون و نظام قلب و دماغ نظام گردہ و جگر نظام بصر و سماعت و گویائی وغیرہ کہ ہر نظام پر ریسرچ کے بعد ضخیم سے ضخیم کتب لکھی جا چکی اور لکھی جا رہی ہیں۔

پھر بعد پیدائش بھی اللہ پاک نے انسان کو جب چاہا جس عمر میں چاہا اس دنیا سے

اٹھالیا اور جسکو عمر طبعی دینی چاہی اسکو عالم طفلکی بچپن میں داخل فرمایا پھر اسکو مکمل انسان بنا کر فرما دیا۔
شباب کی منزل پر پھر عین شباب کی بلند چوٹی پر لاکھڑا کیا اور اسکے تمام جسمانی صلاحیتوں کو شباب
بخشا۔ پھر آہستہ آہستہ اسکو اڈھڑپن کی عمر میں لے آیا جہاں اس کی جسمانی قوتوں و صلاحیتوں کا انحطاط
اور دماغی صلاحیتوں کا شباب شروع ہوا اور تجربہ کار کہلایا جانے لگا اور بصورت کو شش و عمل اسکو
رد حالی شباب سے بھی ہلکا کر دیا۔ بہر حال اللہ پاک کی عطا کردہ ایک معینہ مدت جسے عمر کہتے ہیں کہ اختتام
پر اللہ پاک سے ذریعہ قبض روح جسم سے روح کے تعلق کو قیامت تک کے لیے ختم فرما کر روح کو عالم
برزخ روانہ فرما دیا اور جسم یا تو زمین میں دفن کر دیا گیا یا جلادیا یا پانی میں پھینک دیا گیا اور مچھلیوں
نے کھالیا پھر برزخ قیامت جسم اور روح کا ملاپ ہو گا جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں :-

”کیا ان لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان و زمین پیدا کئے وہ
اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے اور ان کے لئے
ایک میعاد معین رکھی ہے کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں“ (بنی اسرائیل)
”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم زسرو پیدا
اور زندہ کئے جائیں گے آپ فرمادیجئے۔ (اے نبی مکرم صلعم) کہ تم پتھر یا لوہا یا کوئی
مخلوق ہو کر دیکھ لو جو تمہارے ذہن میں بہت ہی بعید ہو اس پر پوچھیں گے کہ وہ کون
ہے جو ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا آپ فرمادیجئے کہ وہ ہے جس نے تم کو اول بار پیدا کیا تھا“
اس پر آپ کے آگے سر ہلا کر کہیں گے کہ یہ کب ہو گا، آپ فرمادیجئے کہ عجیب نہیں
یہ قریب ہی آہنچا ہو۔“ (پارہ ۱۵۔ سورہ بنی اسرائیل ۷۱۔ رکوع ۱)

پس معلوم ہو چکا کہ انسان پھر اپنے پرانے جسم کے ساتھ برزخ قیامت پیدا کیا جائے گا مزید
تفصیل آگے آئے گی اب ہم سورہ یسین کی تلاوت کریں۔

”اور پھونکا جلے گا صور جہمی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے
چلیں گے۔ کہیں گے ہمارے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا یہ ہے
وہ جس کا رحمن نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا وہ تو نہ ہوگی مگر ایک
چنگھاڑ جہمی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے تو آج کسی جان
پر کچھ ظلم نہ ہو گا اور تمہیں بدلہ ملے گا اگر اپنے کئے کا۔ بے شک جنت
والے آج دل کے بہلاؤں میں چین کرتے ہیں وہ ان کی بیبیاں سیالوں میں

ہیں تختوں پر تکیہ لگائے۔ ان کے لئے اس میں میوہ ہے اور ان کے لئے ہے آسین
جو مانگیں ان پر سلام ہو گا مہربان رب کا فرمایا ہوا اور آج الگ پھٹ جاؤ گے
بجرم! اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بیشک
وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بیشک اس نے تم
میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی۔ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم
سے وعدہ تھا آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا آج ہم ان کے مونہوں پر مہر کر دیں گے
اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ اور ان کے پاؤں ان کے لئے کی گواہی دیں گے
(پارہ ۱۸ صفحہ ۱۷)

کیا زندگی مراد ہے صرف جسم و روح ہی کے ملاپ؟

اب ہم آخری مرحلہ پہنچتے ہیں۔ جیسا کہ ظاہر کیا گیا جسم و روح کا وہ ملاپ جو اس
خاکی پتلے کو متحرک کر دے۔ قلب کو دھڑکن، جسم میں خون کی روانی اور سانس کی آمد و رفت بحال رکھے
قوت بصارت قوت سماعت قوت گویائی عطا کرے زندگی ہے جس طرح بھاپ ریل چلاتی ہے خاک
کے پتلے کو متحرک کرنے والی بھاپ کا نام ہے ”روح“ مگر اب ایک سوال جو حل طلب باقی رہ جاتا
ہے وہ ہے۔ کیا روح اور جسم کے ملاپ کے بغیر زندگی ہی نہیں؟ جیسا کہ اس کے قبل بیان کیا جا چکا
ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو جمع فرما کر سوال کیا ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“
تو سب ارواح نے جواب دیا ”ہاں آپ ہمارے رب ہیں ہم گواہ ہوئے“ ارواح نے سوال اس
وقت سنا اور جواب دیا جبکہ ان کا جسم سے کوئی سروکار نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ جسم سے روح کا ملاپ
نہ بھی ہو تو زندگی موجود رہتی ہے اور روح میں قوت سماعت اور قوت گویائی کے لئے جسم کا ہونا
ضروری نہیں۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قوت سماعت اور قوت گویائی احساس اللہ
پاک نے انساں ہی کو نہیں بلکہ آسمانوں پہاڑوں جمادات کو بھی عطا فرمائے ہیں اب ہم قرآن کی اس
آیت کو آنکھوں سے لگاتے ہیں۔

”ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا ان سب نے
اٹھا لینے انکار کر دیا اور ڈر گئے اور انسان نے اسکو اٹھایا“

مندرجہ بالا آیت سے معلوم ہوا کہ سمجھنے اقبال یا انکار کرنے بات کرنے اور احساس کی قوتوں

کے ذریعہ توحشی اور ڈر کی کیفیات و صلاحیتیں جو انسانی زندگی کا جزو سمجھا جاتا ہے اللہ پاک نے زمینوں پہاڑوں کو بھی عطا فرمائی ہیں اور حتیٰ کہ شجر و حجر کو بھی۔ اس لحاظ سے ان میں بھی زندگی ہے علامہ کہتے ہیں :-

خصوصیت نہیں کچھ اس میں اے کلیم تری ؛ شجر حجر بھی خدا سے کلام کرتے ہیں
مندرجہ بالا پیش کردہ آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی ایک وسیع سمندر ہے جو جسم اور روح کے ملاپ کی محتاج نہیں بلکہ انسان کے لئے بھی ایسی منزل آتی ہے کہ زندگی جسم اور روح کے ملاپ کی محتاج نہیں رہتی۔ جسم سے روح کے نکل جانے کے بعد انسان از روئے قرآن زندہ رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں :-

”اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں“ (پارہ اول سورہ البقرہ)

اور پھر فرماتے ہیں :-

”اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں“ روزی پاتے ہیں شاد ہیں اسی پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ (سورہ آل عمران آیت ۱۶۹)

مندرجہ بالا آیت قرآنی اعلان کر رہی ہے کہ جسم اور روح کے ملاپ ہی کا نام زندگی نہیں بلکہ اللہ کے پاس کی زندگی جو اصل زندگی ہے وہ اور ہی نوعیت رکھتی ہے۔ حالانکہ یہ اعتبار جسم شہد کی موت واقع ہو جاتی ہے ان کے جسم پارہ پارہ کر دیئے جاتے یا ہو جاتے ہیں وہ دفن بھی کر دیئے جاتے ہیں ان کی بیواؤں بعد عدت دوسرے مردوں سے نکاح بھی کر لیتی ہیں ان کے بچے یتیم کہلاتے اور ان کی وراثت لائق تقسیم ہو کر تقسیم بھی ہو جاتی ہے اس کے باوجود اللہ پاک حکم فرماتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو انہیں مردہ خیال نہ کرنا کیونکہ وہ زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں اور بہت خوش ہیں ان کی زندگانی کی تمہیں خبر نہیں۔ صاف ظاہر ہو گیا کہ زندہ گائیوں کے بھی نوعیتیں اور اقسام ہیں اور صرف جسم اور روح کا ملاپ صرف ایک نوعیت کی زندگی کا نام ہے۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں :-

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو ؛ بخت ہو جائے تو شمشیر بے زہار تو
موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ؛ ہے یہ شام زندگی صبح و وایم زندگی

موت کی لیکن دل دانا کو کچھ پروا نہیں ۛ شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فردا نہیں
آتشکار رہے یہ اپنی قوت تسخیر سے ۛ اگرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی
اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تخریب تعمیر کا آغاز ہے۔ اختتام کے ساتھ ہی آغاز
شروع ہوتا ہے۔ فنا کے ساتھ ہی بقا کا منزل آتی ہے جب زندگی کروٹ بدلتی ہے تو موت اور
موت جب کروٹ بدلتی ہے تو زندگی کا سورج نمودار ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فنا کیا ہے
اور بچا کیا ہے ؟

بقا اور فنا کا تصور | جیسا کہ کہا جا چکا ہے انسان عالم بالا سے اس
کرہ ارض پر بھیجا گیا تو مکاں وزماں کی قید کے تابع ہو گیا جس کا نتیجہ تغیر اور انقلاب کی صورت
میں ظاہر ہونا شروع ہوا۔ جب تغیر انقلاب بقا و فنا کا ریسرچ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آنے
میں دیر نہیں لگتی کہ یہ سب ظاہری ہیئت کو بدلتے رہنے کے نام ہیں حتیٰ کہ موت اور زندگی پر بھی
اسی اصول کا الحاق ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مادہ کبھی فنا نہیں ہوتا بلکہ کبھی نظروں سے
غائب ہوتا ہے تو ہم موت نام دیتے ہیں جب تغیر پذیر ہو کر دوسری ہیئت اختیار کر لیتا ہے تو ہم
فنا کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر نمک کو پانی میں ڈال دو جب گھل گیا تو گو یا نمک فنا ہو گیا
مگر دراصل وہ اب بھی پانی کا جزو بن کر باقی ہے لیکن ظاہری نظر میں نہیں دیکھ سکتیں مگر جس دھننے والی
زبان پہچان لے گا اسی طرح عرفان ہو تو فنا و بقا کے تصور کو عارف پہچان لے گا۔ اچھا اب پانی
کو گرمی و حرارت پہنچا کر بھاپ بنا کر اڑا دو۔ پانی فنا ہو گیا اور بھاپ نے جنم لیا پانی مر گیا اور بھاپ
نے زندگی پائی اور نمک پھر برتن میں نیا روپ لیکر زندہ و موجود ہے۔ اب بھاپ کو ٹھنڈک پہنچاؤ
تو بھاپ فنا ہو گئی مر گئی اور پھر پانی عالم وجود میں آ گیا یعنی پیدا ہو گیا اب پانی کو اس قدر ٹھنڈک
پہنچاؤ کہ وہ برف بن جائے گو یا پانی فنا اور برف پیدا، پھر برف کو گرمی پہنچا دیا اسکو اپنے حال پر
چھوڑ دو گو یا برف نے اپنا وجود کھو کر فنا اختیار کر لی یا مر گیا اور پانی نے جنم لیا۔ بس معلوم ہوا کہ اس
عالم ذاتی اور عالم اسباب میں اسباب کے تحت نوعتیں بدلتے اور تغیر پذیر ہونے ہی کو فنا و بقا کہتے
ہیں اور تغیرات ہر منزل پر ایک نئی زندگی اور نیا نام پاتے ہیں۔ انسان باپ کی پیٹھ میں رہتا اور
پھر منی کی صورت بدلتا ہے تو اسکو انسان نہیں کہتے جب نطفہ بن کر ماں کے رحم میں داخل ہو جائے
تو جنین کہلاتا ہے پھر جیسا کہ قرآنی آیات پیش کی گئی کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح تغیر پذیر ہوتا رہتا
ہے اور ہر وقت نام بدلتا رہتا ہے اور جب وضع حمل کے ذریعہ عالم وجود میں آتا ہے تو بھی انسان نہیں

کہلاتا بلکہ طفل شیر خوار پھر بچہ لڑکا نام پاتا ہے ان منزلوں پر بھی کوئی اسکو آدمی یا انان نہیں کہتا تا آنکہ وہ جوان نہ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے زندگی کی نوعیتیں اور اقسام اور اس کے تغیرات کہ ہر نوعیت ہر تغیر ایک نیا نام پارہا ہے اور ہر تغیر زندگی سے محروم نہیں ہے پھر ادھر پرن اور ضعیفی کے بعد یا قبل اس کے روح جسم سے نکل جائے تو بھی اس کے جسم کو انان کوئی نہیں کہتا بلکہ مردہ میت یا جنازہ کہا جائے گا۔ قبر میں بھی جسم پر تغیرات کی منزلیں آئیں گی جسکو آپ فنا کے نام سے تعبیر کرینگے مگر یاد رہے کہ وہ قبر میں معدوم نظر آئے یا بغیر دفن جلادیا جائے راکھ بنا دیا جائے اسکے جسم کا ایک ایک ذرہ محفوظ ہے مگر ہیت بدلی ہوئی ہے جو بروز قیامت یکجا کر کے جسم کی صورت میں اللہ پاک کی قدرت سے پھر عالم وجود میں لایا جائے گا جیسا کہ سورہ یسین کی آیات پیش کی گئی کہ ہاتھ پاؤں بروز قیامت گواہی دینگے تو ظاہر ہے کہ اس کا جسم وہی پرانا ہوگا دوسرا نیا جسم بنا کر حساب و کتاب لینا اہم پھر نئے جسم کے اعضاء سے گواہی دلوانا قرین عقل ہو سکتا ہے نہ قرین انصاف۔ بس معدوم ہوا کہ ان کا وہی پرانا جسم جو دنیا میں تھا وہ فنا نہیں ہوا صرف ہیت بدلتی گئی اس کے ذرات زمین اور فضا میں اور بصورت پھیلیوں لکے کھا جانے پر بھی محفوظ رہے اور بروز قیامت پھر سب یکجا کر کے جسم عالم وجود میں بلا تاخیر لایا گیا۔ اب قرآن حکیم اور سورہ بقرہ رکوع ۳۵ کی تلاوت اللہ پاک کی قدرت بالغہ کا بہ بانگ دہلی اعلان کر رہی ہے۔

”جب عرض کی ابراہیمؑ نے اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کہوں کہ مردہ جسے کھانا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں۔ عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آجائے تو فرمایا تو اچھا چار پرندے لیکر بلا لے اور ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ، پھر انہیں بلاؤ۔ وہ ترے پاس چلے آئینگے۔ پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کر اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (سورہ بقرہ رکوع ۳۵)

اب مولانا اعلیٰ حضرت مفتی احمد رضا خان اور مولوی سید نعیم الدین صاحب کی تفسیر لائحۃ

”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے (۱) مور (۲) مرغ (۳) بکوتر (۴) کوا۔

انہیں بہ حکم اللہ پاک ذبح کیا ان کے پیر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء ابراہیم خلیط کر دیئے اور اس مجموعہ کے کئی حصے کئے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھا اور سر پیٹ کے سب اعضاء اپنے پاس محفوظ رکھے پھر فرمایا۔ ”چلے آؤ حکم الہی سے“ یہ فرماتے ہی وہ اجزاء اڑتے اور ہر جانور کے اجزاء اعلیٰ ہر مرتبہ سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے

حاضر ہوئے اور اپنے مردوں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ سب جان اللہ۔
اب ظاہر ہو گیا کہ روح کو فنا نہیں تو جسم کو کب ہے صرف ہیئت کے بدلنے کا نام فنا ہے
چونکہ مکان و زمان کے اثرات کے زیر اثر اس دنیا کی ہر چیز کی ہیئت بدلتی ہے اسلئے اس دنیا کو فانی اور
ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ضرور ہے کہا گیا اور ذات باری مکان اور زمان کی قید سے آزاد ہیں
میرا ہیں لامکان ہیں اسلئے تغیر کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا لہذا وہ فنا کی تعریف سے بالاتر ہیں
اور انسان کے لئے اور دیگر مخلوق کے لئے موت نام ہے ہیئت بدلنے کا زندگی کے کروٹ لینے کا کہ
ایک پہلو لیٹے لیٹے بے چینی ہوئی کروٹ بدلی سکون ملا آرام ملا اس لئے فرمانِ رسولِ خدا صلعم ہے کہ
موت مومن کے لئے خدا کی طرف سے تحفہ ہے (ابن حبان) اسلئے علامہ اقبال ارمنان میں فرماتے ہیں۔

نشانِ مردِ حق دیگر چہ گویم جو مرگ آید تبسم برب اوست
ترجمہ: ”مردِ حق کا نشان ہم اس سے سوا اور کیا بیان کریں کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے
لبوں پر تبسم کھینٹا رہتا ہے۔“ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ انسان موت سے گھبراتا ہے جبکہ
اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسان قدرت کا شاہکار عظیم ہے تو کس طرح قدرت
اپنے لاشانی شاہکار کو ہمیشہ کے لئے صفحہ ہستی سے مٹا دیگی علامہ اقبال کہتے ہیں :-

فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا
موت تجرید مذاقِ زندگی کا نام ہے
ہے اگر اڑاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں
موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقشِ حیات
جو ہر سالِ عدم سے آشنا ہوتا نہیں
یہ اگر آئیں ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح
مختلف ہر منزلِ ہستی کی رسمِ در راہ ہے
آہ غافلِ اموت کارا تر نہاں کچھ اور ہے
جنتِ نظر ہے نقشِ ہوا بالائے آب
موج کے دامن میں پھر کو چھپا دیتی ہے یہ
پھر نہ کر سکتی حباب اپنا اگر پیدا ہوا
اس روش کا کیا اثر ہے بیتِ تعمیر پر

ترسے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے
خواب کے پردہ میں بیداری کا ایک پیغام ہے
جس طرح سونے سے جیسے خیال کچھ بھی نہیں
عام اس کو یوں نہ کر دیتا نظامِ کائنات
آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں
مرقدِ اناں کی شب کا کیوں نہ ہو انجامِ صبح
آخرت بھی زندگی کی ایک جولا نگاہ ہے
نفس کی ناپا بندی سے عیاں کچھ اور ہے
موج مضطر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حباب
کتنی بیدردی سے نقش اپنا مٹا دیتی ہے
توڑنے میں اسکے یوں ہوئی نہ بے چارہ ہوا
یہ تو حجت ہے ہوا کی قوتِ تعمیر پر

زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں : ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں
 زندگی محبوب الہی دیدہ قدرت میں ہے : ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی نظرت میں ہے
 اچھا اب اور آگے بڑھے علامہ اقبال انسان کے بلند مرتبت ہونے کا اظہار یوں
 فرما رہے ہیں کہ یہ انسان جسکی نظر ہر وقت افلاک پر رہتی ہے اور جو مقاصد میں ملائیک سے پاکیزہ
 ہے اور جو محفل قدرت یعنی کائنات میں شمع کی مثال بنا کائنات کو روشن کر رہا ہے اور آسمان
 کی وسعت تو اسکی نظرت کے ایک نقطہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس انسان کی نادانی صداقت کیلئے
 بیتاب رہتا ہے یعنی اشارہ ہے کہ بار امانت جسکو اٹھانے سے سب نے انکار کر دیا تھا یہ انسان کی وہ نادانی
 تھی کہ اس نے اس بار کو اٹھا کر صداقت کی بیانی کا ثبوت دیا اسی انسان کا ناخن ساز ہستی کو چھڑکے
 ہستی کے نعمات نکالتا ہے تو کیا ایسے بلند مرتبت انسان کا شعلہ حیات گردوں کے شراروں یعنی چاند
 آفتاب مانتا ہے سے بھی کیا کم بہا ہو سکتا ہے۔ ان خیالات کو علامہ یوں ظاہر فرماتے ہیں :-
 پھر یہ انسان آں سوے افلاک جسکی نظر : قدسیوں سے بھی مقاصد میں ہے پاکیزہ تر
 جو مثال شمع روشن محفل قدرت میں ہے : آسمان ایک نقطہ جسکی وسعت میں ہے
 جسکی نادانی صداقت کیلئے بیتاب ہے : جس کا ناخن ساز ہستی کیلئے مضراب ہے
 شعلہ یہ کمتر ہے گردوں کے شراروں سے بھی کیا؟ : کم بہا ہے آفتاب اپنا ستاروں سے بھی کیا؟
 اب علامہ تخم گل کی ایک اور مثال دیکر فلسفہ زندگی اور موت کو سمجھا رہے ہیں اور پھر انسان کی زندگی
 سے تقابل فرماتے ہیں :-

تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بخواب ہے : کس قدر نشوونما کے واسطے بے تاب ہے
 زندگی کا شعلہ اس دانہ میں جو مستور ہے : خود نمائی خود خزانئی کے لئے مجبور ہے
 سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں : خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں
 پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ : موت سے گویا قبائے زندگی باتا ہے یہ
 ہے لمحہ اس قوت اشفہ کی شرارہ بند : ڈالتی ہے گردن گردوں میں جو اپنی کمند
 خوگر پرداز کو پرداز میں ڈر کچھ نہیں : موت اس گلشن میں جزیرہ سخن پر کچھ نہیں

اب علامہ زندگی کو ایک ندی سے تعبیر کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ یہ پہاڑ کی پیشانی سے نعمہ گاتی
 نکلتی ہے اور اسکا چہرہ رخسار حور کی طرح روشن ہوتا ہے وادی کے چٹانوں سے جب ٹکراتی ہے تو چور چور ہر
 قطروں میں گوہر کی طرح تبدیل ہوتا ہے اور پھٹ کر بوندوں کی ایک دنیا نظر آتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

ندی نے اپنا وجود ہی ختم کر دیا لیکن جب یہ سب قطرے پھر آگے بڑھ کر مل جلتے ہیں تو پھر وہ ندی پھر اسی انداز سے بہنے لگتی ہے یعنی اگر قبر میں جسم زیرہ زیرہ ہو جائے تو بھی بعد میں برز قیامت کیجا ہو کر پھر پہلے کی طرح ہو جائے علامہ پھر سمجھاتے ہیں کہ ندی جو پہاڑ سے نکلنے وقت نہر کی صورت تھی اور دای میں گرتے وقت قطروں میں تبدیل ہو گئی لیکن آگے بڑھ کے جب یہ قطرے پھر آپس میں ملے تو ندی پلن کر پھر بہنے لگی۔ اسی طرح زندگی کی اصلیت بھی ایک نہر رواں کی طرح ہے ان حالات میں مرنے فنا ہونے کا سوال ہی کب پیدا ہوتا ہے اب دیکھیے علامہ اقبال کا انداز بیان اور قوت اظہار بیان۔

آتی ہے ندی جبین کوہ سے گاتی ہوئی : آسمان کے طائروں کو نغمہ سکھاتی ہوئی

آئینہ روشن ہے اس صورت رخسار حور : گر کے وادی پر یہ ہو جاتا ہے چور

نہر جو تھی اسکے گوہر پیار پیار بن گئے : یعنی اس افتاد سے پانی کے تارے بن گئے

جوتے سیاب رواں پھٹ کر پریشان ہو گئی : مضطرب بوندوں کی ایک دنیا نمایاں ہو گئی

ہجرال قطروں کو لیکن وصل کی تعلیم ہے : دو قدم پر پھر وہی جو مثل تار سیم ہے

ایک اصلیت میں ہے نہر رواں زندگی : گر کے رفعت سے ہجوم نوح انسا بن گئی

پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم : عارضی فرقت کو دائم جان کر رہتے ہیں ہم

مرنے والے مر رہے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں : یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں

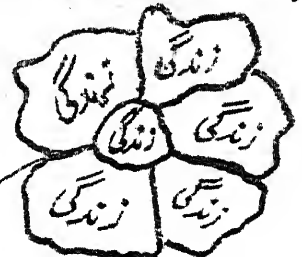
مرنے والوں کی جبین روشن ہے اس ظما میں : جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کیلئے اللہ کا تحفہ فرمایا اور علامہ اقبال نے اسکی یوں تشریح کی ہے کہ

نشاں مرد حق دیگر چہ گویم : جو مرگ آید تبسم برب او بہت

یعنی مرد خدا مرد حق کی نشانی ہم اس سے زیادہ اور کیا بیاں کریں کہ جب مرد مومن (غلام محمد) کو موت آتی ہے تو اسکے ہونٹوں پر تبسم ہوتا مسکراہٹ کھیلتی رہتی ہے گویا یہ اس خوشی کا اظہار ہے کہ اس نے جو پانا تھا پالیا اسکو جو ملنا تھا وہ مل گیا یعنی حیات جاوید اور ابدی زندگی اور قرب ربانی لہذا۔

مرنے والوں کی جبین روشن ہے اس ظما میں : جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ اقبال

پھول بن کر اپنی تربیت سے نکل آتا ہے یہ
موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ

